

في ظلال القرآن

الجزء التاسع عشر

بفهم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بدار احياء الكتب العربية
مبنى الباني ابي سبي وشركاه

في ظلال القرآن

الجزء التاسع عشر

بقلم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بدار نهضة الكتاب العربية
عيسى البابي الحلبي وشركاه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة الفرقان والشعراء والنمل

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٧٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا * الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا * وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ، وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْ نَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا .

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ . فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا * وَقَالُوا : أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * أَكُتِّبَتْهَا فِيهِ تُمْنَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا * قُلْ : أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، إِنَّهُ كَانَ نُبُورًا رَحِيمًا .

« وَقَالُوا : مَا هَذَا الرَّسُولُ يَا كُلُّ الطَّعَامِ ، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ؟ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا * أَوْ يُنْفِثُ إِلَيْنَا كَذِبًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ، وَقَالَ الظَّالِمُونَ : إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا . فَظَلُّوا كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ ، فَضَلُّوا ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا * تَبَارَكَ الَّذِي - إِنْ شَاءَ - جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ ، جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا .

« بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا * إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ

مَسَاكِنَ بَعِيدٍ يَمِيعُوا لَهَا تَنَظُّطًا وَزَفِيرًا * وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا
هُنَاكَ ثُبُورًا * لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا * قُلْ : أَذَلِكَ
خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ أَلَمْ يَأْتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَتَصِيرًا * لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
خَالِدِينَ ، كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْنُودًا ؟

« وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَيَقُولُ : أَلَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي
هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ » * قَالُوا : سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْتَبِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ
دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ، وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا آلَ الَّذِينَ ، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا *
فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ ، فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ، وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ
نُدَّةً عَذَابًا كَبِيرًا .

« وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَتَشَاوَنَ فِي
الْأَسْوَاقِ ، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ، أَنْتَصِرُونَ ، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا » ...

هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنها إيناس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتسرية ،
وتلطمين له وتقوية وهو يواجه مشركي قريش ، وعنادهم له ، وتطاولهم عليه ، وتعتهم معه ،
وجادلهم بالباطل ، ووقوفهم في وجه الهدى وصدهم عنه .

فهى فى لحظة منها تصور الإيناس اللطيف الذى يحيط به الله عبده ورسوله ؟ وكأنما
يسمح على آلامه ومتاعبه مسحا رفيقا ؟ ويهدد قلبه ، ويفيض عليه من الثقة والطمأنينة ،
وينسم عليه من أنسام الرعاية واللفظ والمودة .

وهى فى اللحظة الأخرى تصور المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة المشاقة لله
ورسوله ، وهى تجادل فى عنف ، وتشرد فى جموح ، وتتطاول فى قحة ، وتعتنت فى عناد ،
وتجنح عن الهدى الواضح الناطق المبين .

إنها البشرية التى تقول عن هذا القرآن العظيم : « إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه

قوم آخرون » .. أو تقول : « أساطير الأولين اكتنبا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » والى
تقول عن محمد رسول الله الكريم : « إن تتبعون إلا رجلا مسحورا » .. أو تقول فى
استهزاء : « أهذا الذى بعث الله رسولا ؟ » .. والى لا تكتفى بهذا الضلال ، فإذا هى تتناول
فى فجور على ربه الكبير : « وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمان قالوا : وما الرحمان ؟ أنسجد
لما تأمرنا ؟ وزادهم نفورا » . أو تمنعت فتقول : « لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ؟ » .
وهى هى من قديم كما رسمها سياق السورة من عهد نوح إلى موقفها هذا الأخير مع
رسولها الأخير ...

لقد اعترض القوم على بشرية الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : « ما لهذا الرسول
يا كل الطعام ويمشى فى الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! »
واعترضوا على حظه من المال ، فقالوا : « أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يا كل منها » .
واعترضوا على طريقة تنزيل القرآن فقالوا : « لولا أنزل عليه جملة واحدة ! » .
وذلك فوق التكذيب والاستهزاء والفحة والافتراء الأثيم .

ووقف الرسول - صلى الله عليه وسلم - يواجه هذا كله ، وهو وحيد فريد مجرد من الجاه
والمال ، ملتزم حده مع ربه لا يقترح عليه شيئا ، ولا يزيد على أن يتوجه إليه مبتغيا رضاه ، ولا
يخفى بشئ سواه : « رب إلا يكن بك على غضب فلا أبالى . لك العتي حتى ترضى » .. (١)
فها فى هذه السورة يؤويه ربه إلى كنفه ، ويمسح على آلامه ومتاعبه ، ويهدده ويسرى
غنه ، ويهون عليه مشقة ما يلقى من عنت القوم وسوء أجبهم وتطاوهم عليه ، بأنهم يتناولون
على خالقهم ورازقهم ، وخالق هذا الكون كله ومقدره ومدبره .. فلا عليه أن يئالوه بشئ
من ذلك ! « ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا » ..
« واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ،
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا » .. « وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمان قالوا :
وما الرحمان ؟ » ..

ويمزيه عن استهزائهم به بتصوير المستوى الهابط الذى يتمرغون فيه : « أرايت من

(١) من مناجاته لربه عقب ما لى فى الطائف من أذى .

أَتَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ؟ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا .

ويعد العون والمساعدة في معركة الجدل والحاجة : « وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جُنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا » ..

وفي نهاية المعركة كلها يعرض عليه مصارع المكذبين من قبل : قوم موسى ونوح وعاد ومحمود وأصحاب الرس وما بين ذلك من قرون .

ويعرض عليه نهايتهم التعمية في سلسلة من مشاهد القيامة : « الَّذِينَ يَعْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا » .. « بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا . إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا . وَإِذَا أَلْقَاوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مَقْرِنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا . لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا » .. « وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ : يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا لَيْتَنِي لَمْ أَخَذْ فَلَانَاخِلِيلا .. » ويسليه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله : « وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِينَ إِلَّا لِنُؤْمِنَهُمْ لِيَآكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ » .. « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمَجْرِمِينَ . وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا » .

ويكلفه أن يصبر ويصابر ، ويجاهد الكافرين بما معه من قرآن ، واضع الحجة قوى البرهان عميق الأثر في الوجدان : « فَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا » .. ويفريه على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه : « وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا » ..

وهكذا تفضي السورة : في لحظة منها لإنسان وتسرية وعطف وإيواء من الله لرسوله . وفي لحظة منها مشاققة وغنت من المشركين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتثيير ونكال من الله الكبير التمام . حتى تقرب من نهايتها ، فلذا ريج رخاء وروح وريحان ، وطمأنينة وسلام . . وإذا صورة « عباد الرحمن » .. « الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا . . . » وكأنما تتمخض عنهم معركة الجهاد الشاقة مع البشرية الجاحدة الضالة المماندة الشاقة ؟ وكأنما هم الثمرة الحلوة الجنية الممتلئة للخير الكامن في شجرة البشرية ذات الأشواك .

وتفتّم السورة بتصوير هوان البشرية على الله ، لولا تلك القلوب للؤمّة التي تلتجئ إليه وتدعوه : « قل : ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم . فقد كذبتم فسوف يكون لزاما » ..

***

هذه هي ظلال السورة ؛ وذلك هو محورها الذي تدور عليه ، وموضوعها الذي تماجله . وهي وحدة متصلة ، يصعب فصل بعضها عن بعض . ولكن يمكن تقسيمها إلى أربعة أشواط في علاج هذا الموضوع .

يبدأ الشوط الأول منها بتسبيح الله وحمده على تنزيل هذا القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً . وبتوحيد الله للمالك لما في السموات والأرض ، الدبر للكون بحكمة وتقدير ، ونفى الولد والشريك . ثم يذكر اتخاذ الشرّكين مع ذلك آلهة من دونه لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون . . كل أولئك قبل أن يحكى مقولاتهم للؤذية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تكذيبه فيما جاءهم به ، وادعائهم أنه إفاك افتراه ، وأنه أساطير الأولين اكتتبها . وقبل أن يحكى اعتراضاتهم على بشرية الرسول وحاجته للطعام والمشى في الأسواق ، واقتراحاتهم أن ينزل عليه ملك أو يلقي إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها . وقحتهم في وصفه - صلى الله عليه وسلم - بأنه رجل مسحور . . وكذا بما يسبق بمقولاتهم الجاحدة لربهم كي يهون على نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم - مقولاتهم عنه وعن رسالته . . ومن ثم يعلن ضلالهم وتكذيبهم بالساعة ، ويتوعدهم بما أعده الله لهم من سعي ، يلقون فيها مكاناً ضيقاً مقرنين . ويعرض في الصفحة المقابلة صورة المؤمنين في الجنة . « لهم فيها ما يشاءون خالدين » . . ويستمر في عرض مشهدهم يوم الحشر ، ومواجهتهم بما كانوا يعبدون من دون الله ، وتكذيب هؤلاء لهم فيما كانوا يدعون على الله من شرك . . وينتهي هذا الشوط بتسليّة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن الرسل جميعاً كانوا بشرًا مثله ، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق .

ويبدأ الشوط الثاني بتناول المكذّبين بقاء الله على الله ، وقولهم : « لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » . ويعاجلهم بمشهد اليوم الذي يرون فيه الملائكة . . « وكان يوماً على الكافرين عسيراً » . . « ويوم يعض الظالم على يديه يقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً » . . ليكون في ذلك تأسية للرسول - صلى الله عليه وسلم - وهم يهجون القرآن ، وهو يشكو لربه هذا الهجرات . وهم يمترضون على طريقة تنزيهه ؛ ويقولون : « لولا أنزل

عليه القرآن جملة واحدة » . ويعقب على هذا الاعتراض بمشهدهم يوم القيامة يحشرون على وجوههم ، وهم المكذبون يوم القيامة . وبتصوير عاقبة المكذابين قبلهم من قوم موسى وقوم نوح ، وعاد وثمود وأصحاب الرس والقرون الكثيرة بين ذلك ، ويعجب من أمرهم وهم يعمرون على قرية لوط للمدمرة ولا يعتبرون . فيهن بذلك كله من وقع تطاولهم على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقولهم : « أهذا الذي بث الله رسولا ؟ » ثم يعقب على هذا الاستهزاء بتحقيرهم ووضعهم في صف الأنعام بل دون ذلك : « إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » .

والشوط الثالث جولة في مشاهد الكون تبدأ بمشهد الظل ، وتستطرد إلى تعاقب الليل والنهار ، والرياح البشيرة بالماء الحي ، وخلقة البشر من الماء . ومع هذا فهم يبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ، ويتظاهرون على ربهم وخالقهم ، ويتطاولون في قحة إذا دعوا إلى عبادة الله الحق .. « وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمان قالوا : وما الرحمان ؟ » .. « وهو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرأ منيرا . وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » .. ولكنهم هم لا يتذكرون ولا يشكرون ..

ثم يهيء الشوط الأخير يصور « عباد الرحمن » الذين يسجدون له ويعبدونه ، ويسجل مقوماتهم التي استحقوا بها هذه الصفة الرفيعة . ويفتح باب التوبة لمن يرغب في أن يسلك طريقة عباد الرحمن . ويصور جزاءهم على صبرهم على تكاليف الإيمان والعبادة : « أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما » .

وتختتم السورة بتقرير هوان البشرية على الله لولا هذه القلوب الطائفة المستجيبة العارفة بالله في هذا القطيع الشارد الضال من المكذبين والجاحدين ..

وفي هذا الهوان تهوين لما يلقاه منهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو يتفق مع ظل السورة وجوها ، ويتفق مع موضوعها وأهدافها ، على طريقة التناسق الفني في القرآن .

والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصيل :

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . الذي له ملك السموات والأرض ، ولم يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ، وخلق كل شيء بقدره تقديرا .

جاءتوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ؛ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ؛
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا » . .

١ . إنه البدء الموحى بموضوع السورة الرئيسى : تنزيل القرآن من عند الله ، وعموم الرسالة
إلى البشر جميعا . ووحدانية الله المطلقة ، وتنزيهه عن الولد والشريك ، وملكيته لهذا الكون
كله ، وتدييره بحكمة وتقدير . . وبعد ذلك كله يشرك المشركون ، ويفترى المقترون ، ويجادلون
المجادلون ، ويتطاول المتطاولون ا

« تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » . .
والتبارك تفاعل من البركة ، يوحى بالزيادة فيها والفيض والرفعة جميعا . ولم يذكر لفظ
المجلاة واكتفى بالاسم الموصول « الذى نزل الفرقان » لإبراز صلته وإظهارها فى هذا المقام ،
لأن موضوع الجدل فى السورة هو صدق الرسالة وتنزيل القرآن .

وسماه الفرقان . بما فيه من فارق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال . بل بما فيه من
تفرقة بين نعيم فى الحياة ونعيم ، وبين عهد للبشرية وعهد . فالقرآن يرسم منهاجا واضحا
للحياة كلها فى صورتها المستقرة فى الضمير ، وصورتها المثلة فى الواقع . منهاجا لا يختلط بأى
منهج آخر مما عرفته البشرية قبله . ويمثل عهدا جديدا للبشرية فى مشاعرها وفى واقعها
لا يختلط كذلك بكل ما كان قبله . فهو فرقان بهذا المعنى الواسع الكبير . فرقان ينتهى به
عهد الطفولة ويبدأ به عهد الرشد . وينتهى به عهد الخوارق المادية ويبدأ به عهد المعجزات
العقلية . وينتهى به عهد الرسالات المحلية الموقوتة ، ويبدأ به عهد الرسالة العامة الشاملة :
« ليكون للعالمين نذيرا » .

وفى موضع التكريم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفى مقام التعظيم يصفه بالعبودية :
« على عبده » . . كذلك وصفه فى مقام الإسراء والعراج فى سورة الإسراء : « سبحان الذى
أسرى بهبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » . وكذلك وصفه فى مقام دوائه
ومناجاته فى سورة الجن : « وأنه لما قام عبد الله يدعوه . . . » . وكذلك يصفه هنا فى مقام
تنزيل الفرقان عليه كما وصفه فى مثل هذا المقام فى مطلع سورة الكهف : « الحمد لله الذى
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . . . » والوصف بالعبودية فى هذه المواضع له دلالة
على رتبة هذا المقام ، وأنه أرفع ما يرتفع إليه بشر من بنى الإنسان . كما أن فيه تذكيرا خفيا

بأن مقام البشرية حين يبلغ مداه لا يزيد على أن يكون مقام العبودية لله . ويبقى مقام الألوهية متفردا بالجلالة ، متجردا من كل شبهة شرك أو مشابهة . ذلك أن مثل مقام الإسراء والمعراج ، أو مقام الدعاء والناجاة ، أو مقام الوحي والتلقي ، كان مزلة لبعض أتباع الرسل من قبل ، منها نشأت أساطير النبوة لله ، أو الصلة القائمة على غير الألوهية والعبودية . ومن ثم يحرص القرآن على تأكيد صفة العبودية في هذا المقام ، بوصفها أعلى أفضى يرتفع إليه المختارون من بني الإنسان .

ويرسم الناية من تنزيل الفرقان على عبده .. « ليكون للعالمين نذيرا » . . وهذا النص مكي ، وله دلالة على إثبات عالمية هذه الرسالة منذ أيامها الأولى . لا كما يدعى بعض « المؤرخين » غير المسلمين ، أن الدعوة الإسلامية نشأت محلية ، ثم طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عالمية . فهي منذ نشأتها رسالة للعالمين . طبيعتها طبيعة عالمية شاملة ، ووسائلها وسائل إنسانية كاملة ؛ وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد ، ومن نهج إلى نهج . عن طريق هذا الفرقان الذي نزل الله على عبده ليكون للعالمين نذيرا ، فهي عالمية للعالمين والرسول يواجه في مكة بالكذب والمقاومة والجحود ..

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده .. « الذي له ملك السماوات والأرض . ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء قهده تقديرًا » . . ومرة أخرى لا يذكر لفظ الجلالة ولكن يذكر الاسم للوصول لإبراز صلته الدالة على صفات يراد توكيدها في هذا المقام :

« الذي له ملك السماوات والأرض » . . فله السيطرة المطلقة على السماوات والأرض . سيطرة الملكية والاستعلاء ، وسيطرة التصريف والتدبير ، وسيطرة التبديل والتغيير . « ولم يتخذ ولدا » . . فالتناسل ناموس من النواميس التي خلقها الله لامتداد الحياة ؛ وهو سبحانه باق لا يفنى ، قادر لا يحتاج .

« ولم يكن له شريك في الملك » . . وكل مافي السماوات والأرض شاهد على وحدة التصميم ، ووحدة التاموس ، ووحدة التصريف .

« وخلق كل شيء قهده تقديرًا » . قدر حجمه وشكله . وقدر وظيفته وعمله . وقدر زمانه ومكانه . وقدر تناسقه مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير .

وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شيء فيه ، لما يدعو إلى الدهشة حقاً ، وينبئ فكرة المصادفة نفيًا باتاً . ويظهر التقدير الدقيق الذى يمجز البشر عن تتبع مظاهره ، فى جانب واحد من جوانب هذا الكون الكبير . وكلما تقدم العلم البشرى فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب فى قوانين الكون ونسبه ومفرداته اتسع تصور البشر لى ذلك النص القرآنى الهائل : « وخلق كل شيء ققدره تقديرًا » . .

يقول (١) . كريسى موريسون (رئيس أكاديمية العلوم بنىويورك فى كتابه بعنوان : « الإنسان لا يقوم وحده (١) » .

ومما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل ، بالغا هذه الدقة الفائقة . لأنه لو كانت قشرة الأرض أممك مما هى بمقدار بضعة أقدام ، لامتص ثاى أكسيد الكربون بالأوكسجين ، ولما أمكن وجود حياة النبات .

« ولو كان الهواء أرفع كثيرا مما هو فإن بعض السهب التى تحترق الآن بالملايين فى الهواء الخارجى كانت تقرب جميع أجزاء الكرة الأرضية ، وهى تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا فى الثانية . وكان فى إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق . ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض ، ولكانت العاقبة مروعة . أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب شئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان يمزقه إربا من مجرد حرارة مروءة !

« إن الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيمايى التى يحتاج إليها الزرع ، والتى تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات ، دون أن تضر بالإنسان ، إلا إذا عرض نفسه لها مدة أطول من اللازم ، وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام - فإن الهواء باقى دون تلوث فى الواقع ، ودون تغير فى نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان . ومجلة الموازنة العظيمة هى تلك الكتلة الفسيحة من الماء - أى المحيط - التى استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل ، والنباتات . وأخيرا الإنسان نفسه . . . »

ويقول فى فصل آخر :

« لو كان الأوكسجين بنسبة ٥٠ في المئة مثلاً أو أكثر في الهواء بدلا من ٢١ في المئة فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال ، لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب القابلة حتى لتكاد تنفجر . ولو أن نسبة الأوكسجين في الهواء قلنا هبطت إلى ١٠ في المئة أو أقل ، فإن الحياة ربما طابت نفسها عليها في خلال الدهور . ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التي ألقها الإنسان - كالنار مثلاً - تتوافر له »

ويقول في فصل ثالث .

« ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أى حيوان - مهما يكن من وحشيته أو ضخامته أو مكره - من السيطرة على العالم ، منذ عصر الحيوانات القشرية المتجمدة ! غير أن الإنسان وحده قد قلب هذا التوازن الذي للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى آخر . وسرعان ما لقي جزاءه القاسى على ذلك ، مائلا في تطور آفات الحيوان والحشرات والنبات .

« والواقعة الآتية فيها مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فيما يتعلق بوجود الإنسان . ف منذ سنوات عديدة زرع نوع من الصبار في أستراليا . كسياج وقائى . ولكن هذا الزرع مضى في سييله حتى غطى مساحة تقرب من مساحة إنجلترا ، وزاحم أهل المدن والقرى ، وأتلف مزارعهم ، وحال دون الزراعة . ولم يجد الأهالي وسيلة تصده عن الانتشار ؛ وصارت أستراليا في خطر من اكتساحها بجيش من الزرع صامت ، يتقدم في سييله دون عائق !

« وطاف علماء الحشرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا على ذلك الصبار ، ولا تغذى بغيره ، وهى سريعة الانتشار ، وليس لها عدو يعوقها في أستراليا . وما لبثت هذه الحشرة حتى تغطت على الصبار . ثم تراجعت ، ولم يبق منها سوى بقية قليلة . للوقاية ، تمكنى لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد .

« وهكذا توافرت الضوابط والموازنين ، وكانت دائما مجدية .

« ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة كان أجدادنا يموتون معها ، أو يكسبون مناعة بها ؟ ومثل ذلك أيضا يمكن أن يقال عن بعوضة الحى الصفراء التي تقدمت شتلا في أحد القصور حتى وصلت إلى نيويورك . كذلك البعوض كثير في المنطقة المتجمدة . ولماذا لم

تتطور ذبابة « تى تى » حتى تستطيع أن تعيش أيضا في غير مناطقها الحارة ، وتمحو الجنس البشرى من الوجود ؟ يكفي أن يذكر الإنسان الطاعون والأوبئة والجراثيم الفاتكة التي لم يكن له وقاء منها حتى الأمس القريب ، وأن يذكر كذلك ما كان له من جهل تام بقواعد الوقاية الصحية ، ليعلم أن بقاء الجنس البشرى رغم ذلك يدعو حقا إلى الدهشة ...

« إن الحشرات ليست لها رثان كما للإنسان ؟ ولكنها تنفس عن طريق أنابيب . وحين تنمو الحشرات وتكبر ، لا تقدر تلك الأنابيب أن تجاريها في نسبة تزايد حجمها . ومن ثم لم توجد قط حشرة أطول من بضع بوصات ، ولم يطل جناح حشرة إلا قليلا . وبفضل جهاز تكوين الحشرات وطريقة تنفسها لم يكن في الإمكان وجود حشرة ضخمة . وهذا الحد من نمو الحشرات قد كبح جماحها كلها ، ومنعها من السيطرة على العالم . ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لما أمكن وجود الإنسان على ظهر الأرض . وتصور إنسانا فطريا يلاقى دبوراً يضاهى الأسد في ضخامته ، أو عنكبوتا في مثل هذا الحجم !

« ولم يذكر إلا القليل عن التنظيمات الأخرى للدهشة في فيزيولوجيا الحيوانات ، والتي تبدو ما كان أي حيوان — بل كذلك أي نبات — يمكن أن يبقى في الوجود ... الخ »
وهكذا ينكشف للعلم البشرى يوما بعد يوم ، شيء من تقدير الله العجيب في الخلق ، وتديره الدقيق في الكون ، ويدرك البشر شيئا من مدلولات قوله في الفرقان الذي نزل على عبده : « وخلق كل شيء قديره تقديرا » . .

ومع هذا فإن أولئك المشركين لم يدركوا شيئا من هذا كله .
« وانخدوا من دونه آلهة ، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ؟ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ؟ ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا » . .

وهكذا يجرد آلهتهم المدمعة من كل خصائص الألوهية فهم « لا يخلقون شيئا » والله خلق كل شيء . « وهم يخلقون » . . يخلقهم عبادهم — بمعنى يصنعونهم — إن كانوا أصناما وأوثانا — ويخلقهم الله — بمعنى يوجدتهم — إن كانوا ملائكة أو جنا أو بشر أو شجرا أو حجرا . .
« ولا يملكون لأنفسهم » فضلا عن أن يملكوا لعبادهم « ضرا ولا نفعا » والذي لا يملك لنفسه النفع قد يسهل عليه الضر . ولكن حتى هذا لا يملكونه . ومن ثم يقدمه في التعبير بوصفه أيسر شيء كان يملكه أحد لنفسه ! ثم يرتقى إلى الخصائص التي لا يقدر عليها إلا الله :

« ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا » فلا إمامة حى ، ولا إنشاء حياة ، ولا إعادتها داخل فى مقدورهم . فإذا لم بعد ذلك من خصائص الألوهية ، وما شبة أولئك المشركين فى اتخاذهم آلهة ؟ ١

ألا إنه الانحراف المطلق ، الذى لا يستغرب معه أن يدعوا على الرسول بعد ذلك ما يدعون ، فدعواهم على الله أضخم وأقبح من كل ما يدعون على رسوله . وهل أقبح من ادعاء إنسان على الله وهو خالقه وخالق كل شيء ، ومدبر أمره ومقدر كل شيء . هل أقبح من ادعاء إنسان أن لله شريكا ؟ وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله أندادا وهو خلقك ... » (١)

وبعد عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلا ، يمرض تطاولهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويرد عليه عقب عرضه بما يظهر سخفه وكذبه :

« وقال الذين كفروا : إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون . فقد جاءوا ظلما وزورا . وقالوا : أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا . قل : أنزله الذى يعلم السر فى السماوات والأرض ، إنه كان غفورا رحيما ... »

وأ كذب شيء أن يقول كفار قريش هذه المقالة ، وهم يوقنون فى أنفسهم أنها القرية التى لا تقوم على أساس . فما يمكن أن يغنى على كبرائهم الذين يلقنونهم هذا القول أن القرآن الذى يتلوه عليهم محمد - صلى الله عليه وسلم - شيء آخر غير كلام البشر ؟ وهم كانوا يحسون هذا بدوقهم فى الكلام ؟ وكانوا لا يملكون أنفسهم من التأثر بالقرآن . ثم هم كانوا يعلمون عن محمد قبل البعثة أنه الصادق الأمين الذى لا يكذب ولا يخون . فكيف به يكذب على الله ، وينسب إليه قولاً لم يقله ؟

ولكنه العناد والخوف على مراكرهم الاجتماعية المستمدة من سيادتهم الدينية ، كان يمنحهم إلى هذه للناورات يطلقونها فى وسط جمهور العرب ، الذين قد لا يعيزون بين الكلام ، ولا يعرفون درجته : « إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون » . قيل : إنهم عبيد أعاجم ثلاثة أو أكثر ، هم الذين كانوا ينونهم بهذه المقالة . وهو كلام متهافت تافه لا يقف للجدل .

فإن كان بشر يملك أن يفترى مثل هذا القرآن بمعاونة قوم آخرين ، فما يمكنهم هم عن الإتيان بمثله ، مستعينين بأقوام منهم ، ليطولوا حجة محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو يتحداهم به وهم عاجزون ؟ !

ومن ثم لا يجادلهم هنا ولا يناقشهم في هذا القول للتهافت ؟ إنما يدمغهم بالوصف البارز الثابت :

« فقد جاءوا ظلماتاً وزوراً » . . ظلماتاً للحق ، ولحمد ، ولأنفسهم . وزوراً واضح الكذب ظاهر البطلان .

ثم يعرض في استعراض مقولاتهم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعن القرآن :

« وقالوا : أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » . .

ذلك لما وجدوا فيه من قصص الأولين التي يسوقها للعبرة والعظة ، وللترية والتوجيه ، فقالوا عن هذا القصص الصادق : « أساطير الأولين » وزعموا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - طلب أن تكتب له ، لتقرأ عليه في الصباح والمساء - إذ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب - ثم يقولها هو بدوره ، وينسبها إلى الله ، وهذا استطراد في دعوائهم التي لا تقوم على أساس ، ولا تثبت للمناقشة . وإن سياقة القصص في القرآن بهذا التنسيق في عرضه ؛ وبهذا التناسق بينه وبين اللوضوح الذي يساق فيه ، ويستشهد بالقصص عليه ؛ وبهذا التناسب بين أهداف القصص وأهداف السياق في السورة الواحدة . . إن هذا كله يشهد بالقصد والتدبير العميق اللطيف الذي لا يلاحظ في الأساطير للبثرة التي لا تجمعها فكرة ، ولا يوجهها قصد ، إنما تساق للتسلية وتزجية الفراغ^(١) !

وفي قولهم : إنها أساطير الأولين إشارة إلى بعدها في الزمان ، فلا يملأها محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا أن تملى عليه من حفاظ الأساطير ، الذين يتقلونها جيلاً عن جيل . لذلك يرد عليهم بأن الذي يملأها على محمد أعلم من كل علم . فهو الذي يعلم الأسرار جميعاً ، ولا يخفى عليه نبأ في الأولين والآخرين : « قل : أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض » . . فأين علم

---

(١) يراجع بتوسع فصل : القصة في القرآن في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

حفاظ الأساطير ورواتها من ذلك العلم الشامل ؟ وأين أساطير الأولين من السر في السماوات والأرض ؟ وأين النقطة الصغيرة من الخضم الذى لا ساحل له ولا قرار ؟

ألا إنهم ليرتكبون الخطيئة الكبيرة ، وهم يدعون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الدعوى التهافتة ؟ ومن قبل يصرون على الشرك بالله وهو خلقهم . . ولكن باب التوبة مع ذلك مفتوح ، والرجوع عن الإثم ممكن ، والله الذى يعلم السر في السماوات والأرض - ويعلم ما يفكرون وما يكيدون ، غفور رحيم : « إنه كان غفورا رحيا » .

ثم يستطرد في عرض مقولاتهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واعتراضاتهم الجاهلة على بشريته ، واقتراحاتهم المتعنتة على رسالته :

« وقالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! أو يلقى إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها . وقال الظالمون : إن تتبعون إلا رجلا مسحورا . انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلا فلا يستطيعون سبيلا . تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك : جنات تجري من تحتها الأنهار ، ويعمل لك قصورا » . . .

ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ؟ ما له بشرا يتصرف تصرفات البشر ؟ إنه الاعتراض المكرور الذى رددته البشرية عن كل رسول ! كيف يمكن أن يكون فلان ابن فلان ، المعروف لهم ، المؤلف في حياتهم ، الذى يأكل كما يأكلون ، ويعيش كما يعيشون . . كيف يمكن أن يكون رسولا من عند الله يوحى إليه ؟ كيف يمكن أن يتصل بعالم آخر غير عالم الأرض يتلقى عنه ؟ وهم يرون واحداً منهم من لحم ودم . وهم لا يوحى إليهم ، ولا يعرفون شيئا عن ذلك العالم الذى يأتى منه الوحي لواحد منهم ، لا يتميز في شيء عنهم !

والسألة من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة . ولكنها من الجانب الآخر تبدو طبيعية مقبولة . . لقد تفخخ الله من روحه في هذا الإنسان ؛ وبهذه النفخة الإلهية تميز وصار إنسانا ، واستخلف في الأرض . وهو قاصر العلم ، محدود التجربة ، ضيف الوسيلة ، وما كان الله ليدعه في هذه الخلافة دون عون منه ، ودون هدى ينير له طريقه . وقد أودعه الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية التى ميزته . فلا عجب أن يختار الله واحدا من هذا

الجنس ، صاحب استعداد روحي للتلقى ؛ فيوحى إليه ما يهتدى به إخوانه إلى الطريق كلما غام عليهم الطريق ، وما يقدم به إليهم العون كلما كانوا في حاجة إلى العون .

إنه التكريم الإلهي للإنسان يبدو في هذه الصورة العجيبة من بعض جوانبها ، الطبيعية من البعض الآخر . ولكن الذين لا يدركون قيمة هذا المخلوق ، ولا حقيقة التكريم الذي أراده الله له ، ينكرون أن يتصل بشر بالله عن طريق الوحي ؛ وينكرون أن يكون واحد من هؤلاء البشر رسولا من عند الله . يرون للملائكة أولى بهذا وأقرب : « لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا » . والله قد أسجد للملائكة للإنسان بما أودعه من الخصائص الفاتحة ، الناشئة من النفخة العلوية الكريمة .

وإنها الحكمة الإلهية كذلك تبدو في رسالة واحد من البشر إلى البشر . واحد من البشر يحس إحساسهم ، ويتذوق مواجدهم ، ويعاني تجاربهم ، ويدرك آلامهم وآمالهم ، ويعرف نوازعهم وأشواقهم ، ويعلم ضرورتهم وأتقالم .. ومن ثم يعطف على ضعفهم وتقصرهم ، ويرجو في قوتهم واستعلائهم ، ويسير بهم خطوة خطوة ، وهو يهضم ويقدّر بواعثهم وتأثيراتهم واستجاباتهم ، لأنه في النهاية واحد منهم ، يرتاد بهم الطريق إلى الله ، يوحى من الله وعون منه على وعناء الطريق !

وهم من جانبهم يجدون فيه القدوة للمكينة التقليد ، لأنه بشر منهم ، يتسامى بهم رويدا رويدا ؛ ويعيش فيهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يلزمهم أن الله قد فرضها عليهم ، وأرادها منهم ؛ فيكون هو بشخصه ترجمة حية للعقيدة التي يحملها إليهم . وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لهم ينقلونها سطرا سطرا ، ويحققونها معنى معنى ، وهم يرونها بينهم ، قهفو نفوسهم إلى تقليدها ، لأنها بمثابة في إنسان ؛ ولو كان ملكا ما فكروا في عمله ولا حاولوا أن يقلدوه ؛ لأنهم منذ البدء يشعرون أن طبيعته غير طبيعتهم ، فلا جرم يكون سلوكه غير سلوكهم على غير أمل في محاكاته ، ولا شوق إلى تحقيق صورته !

فهي حكمة الله الذي خلق كل شيء بقدره تقديرا . هي حكمة الله البالغة أن جعل الرسول بشرا ليؤدي دوره على قيادة البشر . والاعتراض على بشرية الرسول جهل بهذه الحكمة . فوق ما فيه من جهل بتكريم الله للإنسان !

وكان من اعتراضاتهم الساخنة الجاهلة أن هذا الرسول يعيش في الأسواق ليكسب رزقه .

الأمثال » وشبهوك بالمسحورين مرة ، واهموك بالزوير مرة ، ومثووك برواة الأساطير مرة ..
وكله ضلال ، وبعد عن إدراك الحق « فضلوا » ضلوا عن كل طريق للحق ، وكل سبيل للهدى
« فلا يستطيعون سييلا » .

وينهى هذا الجدل ببيان تفاهة ما يقترحون وما يتصورون من أعراض الحياة الدنيا ، التي
يحسبونها ذات قيمة ، ويرونها أجدر أن يعطيها الله لرسوله إن كان حقا رسولا ، من كنز يلقى
إليه ، أو جنة يأكل منها . فلو شاء الله لأعطاه أكبر مما يقترحون من هذا اللتاع :
« تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك : جنات تجري من تحتها الأنهار ، ويجعل
لك قصورا » .

ولكنه شاء أن يجعل له خيرا من الجنات والقصور . الاتصال بواهب الجنات والقصور .
والشعور برعايته وحياطته ، وتوجيهه وتوفيقه .. وتدقيق حلاوة ذلك الاتصال ، الذى لا تقاربه
نعمة من النعم ، ولا متاع صغر أو عظم . وشتان شتان لو كانوا يدركون أو يتذوقون !

وعند هذا الحد من استعراض مقولاتهم الظالمة عن الله وعلى رسول الله ، يكشف عن مدى
آخر من آماد كفرهم وضلالهم . فهم يكذبون بالساعة ، ومن ثم لا يتحرجون من ظلم ولا اقتراء ،
ولا ينجشون يوما يلقون فيه الله فيحاسبهم على الظلم والاقتراء . وهنا يصورهم في مشهد من مشاهد
القيامة يزلزل القلوب الصلدة وهز للشاعر الحامدة ، ويظلمهم على هول ما ينتظرهم هناك ، وعلى
حسن ما ينتظر للمؤمنين في ذلك الهول العظيم :

« بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا
لها تفيضا وزفيرا ، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا . لاتدعوا اليوم ثبورا
واحدا وادعوا ثبورا كثيرا !

« قل : أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد للتقون كانت لهم جزءا ومصريا ، لهم فيها
ما يشاءون خالدين ، كان على ربك وعدا مسئولا ؟ » ..

بل كذبوا بالساعة .. وبلغوا هذا المدى من الكفر والضلال . هذا المدى الذى يصوره
التعير بعيدا متطاولا ، يضرب عن كل ما قبله ليبرزه ويحسمه : « بل كذبوا بالساعة » ... ثم

يكشف عن الهول الذي ينتظر أصحاب هذه القطة الشنيعة . إنها السعير حاضرة مهيأة : « وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا » ..

والتشخيص - ونفى به خلع الحياة وتجسيما على ما ليس من شأنه الحياة المجسمة من الأشياء والمسانی والحالات النفسية - فن في القرآن ، يرتفع بالصور والمشاهد التي يعرفها إلى حد الإعجاز ، بما يثبت فيها من عنصر الحياة (١) .

ونحن هنا أمام مشهد السعير اللتسعة ، وقد دبت فيها الحياة فإذا هي تنظر فترى أولئك المكذبين بالساعة . ترام من بعيد فإذا هي تنغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتنفيظها ؛ وهي تحرق عليهم ، وتصعد الزفرات غيظا منهم ؛ وهي تتميز من النعمة ، وهم إليها في الطريق .. مشهد رعب يزلزل الأقدام والقلوب !

ثم هاهم أولاء قد وصلوا . فلم يتركوا لهذه الغول طلقاء . يصارعونها فتصرعهم ، ويتحامونها فتضلهم . بل ألقوا إليها لقاء . ألقوا مقرنين ، قد قرنت أيديهم إلى أرجلهم في السلاسل . وألقوا في مكان منها ضيق ، يزيدهم كربة وضيقا ، ويسجزهم عن التفلت والتخلل .. ثم هاهم أولاء يأسون من الخلاص ، مكروبون في السعير . فراحوا يدعون الهلاك أن ينقذهم من هذا البلاء : « إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا » .. فالهلاك اليوم أمنية المتنفى ، والمنفذ الوحيد للخلاص من هذا الكرب الذي لا يطاق .. ثم هاهم أولاء يسمعون جواب الدعاء . يسمعون تهكما ساخرا مريرا : « لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا » . فهلك واحد لا يجدى شيئا ولا يكفى شيئا !

وفي هذا الموقف المكروب الرعب يعرض ما أعد للمتقين ، الذين يخشون ربهم . ويرجون لقاءه ، ويؤمنون بالساعة . يعرض في أسلوب متهم كذلك ساخر .

« قل : أذلك خير ؟ أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا ؛ لهم فيها ما يشاءون خالدين . كان على ربك وعدا مسؤولا ؟ »

أذلك الكرب الفظيع خير ؟ أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين ، وخولهم حق سؤاله عنها ، وطلب تحقيق وعده الذي لا يخلف ، ومنعهم أن يطلبوا فيها ما يشاءون ؟ وهل هناك

---

(١) راجع فصل . « التخيل الحسي والتجسيم » في كتاب : التصوير الفني في القرآن .

وجه للموازنة ؟ ولكنها السخرية المريرة بالساحرين الذين يتطاولون على الرسول الكريم .
ثم يمضى مستطردا يعرض مشهدا آخر من مشاهد الساعة التي كذب بها المكذبون .
مشهد أولئك الشركين ، وقد حشروا مع آلهتهم التي كانوا يزعمون ، ووقف الجميع عبادا
ومعبودين أمام الديان يسألون ويهيجون :

« ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ، فيقول : أنتم أضللتهم عبادى هؤلاء ، أم هم
ضلوا السبيل ؟ قالوا : سبحانه ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء . ولكن
متهم وآباءهم حتى نسوا الذكر ، وكانوا قوما بورا .. فقد كذبوك بما تقولون ، فما تستطيعون
صرفا ولا نصرا . ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا » ..

وما يعبدون من دون الله قد يكونون هم الأصنام . وقد يكونون هم اللاتسكة والجن ،
وكل معبود من دون الله . وإن الله ليعلم . ولكن الاستجواب هكذا فى الساحة الكبرى ، وهم
محشورون أجمعين ، فيه تشهير وتأنيب ، وهو ذاته عذاب مرهوب ! والجواب هو الإجابة من
هؤلاء « الآلهة » ! الإجابة لله الواحد القهار . وتزنيه عن ذلك الاقتراء ، والتبرؤ لامن
ادعاء الألوهية ، ولكن من مجرد أن يتخذوا لهم أولياء من دون الله ، والزراية على أولئك
الجاحدين الجاهل :

« قالوا : سبحانه ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء . ولكن متهم
وآباءهم حتى نسوا الذكر ، وكانوا قوما بورا » ..

فهذا اللتاع الطويل اللوروث — على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولا شكر — قد
ألهام وأنسام ذكر المنم ، فانتبت قلوبهم إلى الجذب والبوار . كالأرض البور لا حياة فيها
ولا زرع ولا ثمار . والبوار الهلاك ، ولكن اللفظ يوحى كذلك بالجذب والخوان . جذب
القلوب ، وخوان الحياة .

عندئذ يتوجه إلى أولئك العباد الجاهل بالخطاب الخزى للبين :

« فقد كذبوك بما تقولون . فما تستطيعون صرفا ولا نصرا » .. لا صرف العذاب
ولا الانتصار .

وبينا للشهد فى الآخرة يوم الحشر ، ينتقل السياق فجأة إلى المكذبين وهم بعد فى الأرض :

« ومن يظلم منكم : نذقه عذابا كبيرا » ..

ذلك على طريقة القرآن في لمس القلوب في اللحظة التي تنهاى فيها للاستجابة ؛ وهي متأثرة
بمثل ذلك الشاهد الملهوب

والآن وقد شهدوا وشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاية الافتراء والتكذيب
والاستهزاء . ونهاية الاعتراض على بشرية الرسول وأكله الطعام ومشيه في الأسواق . . الآن
يمود إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسليه ويؤسسه ، بأنه لم يكن بدعا من الرسل ،
فكلهم يمضون على سواء :

« وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا
بعضكم لبعض فتنة . أتصبرون ؟ وكان ربك بصيرا » . .

فإذا كان هناك اعتراض فليس هو اعتراضا على شخصه . إنما هو اعتراض على سنة من سنن
الله . سنة مقدرة مقصودة لها غايتها المرسومة : « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » . ليعترض من
لا يدركون حكمة الله وتدييره وتقديره . وليصبر من يثق بالله وحكمته ونصره . ولتقضى الدعوة :
تغالب وتغلب بوسائل البشر وطرائق البشر . وليثبت من يثبت على هذا الابتلاء :
« أتصبرون ؟ » . . « وكان ربك بصيرا » . بصيرا بالطباع والقلوب ، والصار والغايات .
ولهذه الإضافة هنا « وكان ربك » إغاؤها وظلها ونسبتها الرخية على قلب الرسول - صلى الله
عليه وسلم - في مقام التأسية والتسلية والإيواء والتقريب . . والله بصير بمدخل القلوب . . .

« وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا : لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْتَالِيكَهُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا . لَقَدْ
اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا * يَوْمَ يَرَوْنَ الْتَالِيكَهُ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ
لِلْجُورِ مِيقَةٍ ، وَيَقُولُونَ : حِجْرًا مَحْجُورًا * وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً
مُنثُورًا * أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا * وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ
بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْتَالِيكَهُ تَنْزِيلًا * الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ أَلْفُ لَيْلٍ لِرَحْمَانٍ ، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى
السَّكَانِ عَسِيرًا * وَيَوْمَ يَعْصُ الْفَالِمْ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ : يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ

الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا .

« وَقَالَ الرَّسُولُ : يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَجِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ، وَكُنِيَ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا * وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا * وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا * الَّذِينَ يُخَشِرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا * فَقُلْنَا : أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ، فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا * وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا هُمُومَ النَّاسِ آيَةً ، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا * وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرِّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا * وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ لُذُنًا خَالًا * وَقُلْنَا لَنُوحٍ وَآلِهِ أَنْ اصْلُبْ أَلْبَسًا * وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمُطِرَتْ مَطَرَ السَّوَاءِ ، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنها ؟ بَلْ كَانُوا لَا يَتَذَكَّرُونَ *

« وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوعًا . أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ؟ * إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا * أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ؟ * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ؟ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا » ..

يبدأ هذا الشوط من السورة بما يشبه بدء الشوط الأول ، ويسير سيرته في تقديم ما يتناول به الشركون على ربهم ، وما يتفوهون به من اعتراضات واقتراحات ، مقدمة لما يتناولون به على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مقام تسليته وتمزيته . غير أن السياق

هنا يجعل يعرض ما ينتظرهم من عذاب الآخرة عقابا على ذلك التناول ، في سلسلة متصلة من مشاهد القيامة ، ردا على قولهم : « لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » . ثم يعرض اعتراضاتهم على تنزيل القرآن منجما ، ويعقب ببيان الحكمة من تنزيله متابعا ، ويعظمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عون الله له كلما تحدوه في جدل : ولا يأتونك بمثل إلا جنتاك بالحق وأحسن تفسيراً . . ويعرض عليه وعليهم مصارع للكاذبين قبلهم ، ويوجه نظرهم إلى مصرع قوم لوط ، وهم يمرون على قريته المدمرة ، مستنكرا ألا يحرك قلوبهم منظرها وهم يمرون عليها . كل أولئك مقدمة لعرض استهزائهم بشخصه - صلى الله عليه وسلم - وتطاولهم على مقامه ، وما يكاد يعرض هذا حتى يعقب عليه تعقيا قويا ، يعقرهم فيه ويغترهم : « إن هم إلا كالأنعام ، بل هم أضل سبيلا » .

« وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم ، وعتوا عتوا كبيرا . يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ، ويقولون : حجرا محجورا . وقدمننا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا . أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا . ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا . الملك يومئذ الحق للرحمان وكان يوما على الكافرين عسيرا . ويوم يعض الظالم على يديه ، يقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . ياويلنا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا . لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ، وكان الشيطان للإنسان خذولا » ..

إن المشركين لا يرجون لقاء الله ، أي لا ينتظرون هذا اللقاء ، ولا يحسبون حسابه ، ولا يقيمون حياتهم وتصرفاتهم على أساسه . ومن ثم لا تستشعر قلوبهم وقار الله وهيبته وجلاله ، فتطلق ألسنتهم بكلمات وتصورات لا تصدر عن قلب يرجو لقاء الله .

« وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ا » . .

قد كانوا يستبعدون أن يكون الرسول بشرا ؛ وكانوا يطلبون ، لكي يؤمنوا بالمقيدة التي يدعوم إليها ، أن تنزل عليهم الملائكة تشهد بها ، أو أن يروا الله سبحانه وتعالى فيصدقوا . . وهو تطاول على مقام الله سبحانه . . تطاول الجاهل المستهتر الذي لا يحس جلال الله في نفسه ،

ولا يقدر الله حق قدره . فمن هم حتى يتناولوا هذا التناول ؟ من هم إلى جوار الله العظيم الجبار المتكبر ؟ من هم وهم في ملك الله وخلقه كالذرة التامة الصغيرة ، إلا أن يربطوا أنفسهم بالله عن طريق الإيمان فيستمدوا منه قيمتهم . . ومن ثم يرد عليهم في نفس الآية قبل أن تنتهي ، يكشف عن منبع هذا التناول :

« لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا . . »

لقد عظم شأنهم في نظر أنفسهم ، فاستكبروا وطفوا طفيانا كبيرا . لقد تضخم شعورهم بأنفسهم حتى شغلهم عن تقدير القيم الحقيقية ووزنها وزنا صحيحا . لقد عادوا ما يحسون إلا أنفسهم وقد كبرت في أعينهم وتضخم وعظمت ، حتى ليحسبونهم شيئا عظيما في هذا الكون يستحق أن يظهر لهم الله جل جلاله ليؤمنوا ويصدقوا !

ثم يسخر منهم بصدق وحق ، إذ يظلمهم على المحول الذي ينتظرهم يوم يرون الملائكة — ورؤية الملائكة هي أقل الطلبيين تطاولا — فإنهم لا يرون الملائكة إلا في يوم عصيب هائل ، ينتظرهم فيه العذاب الذي لا طاقة لهم به ، ولا نجاة لهم منه . ذلك هو يوم الحساب والمقاب : « يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين . ويقولون : حجرا محجورا . وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » . .

يوم يتحقق اقتراحهم الذي اقترحوه : « يوم يرون الملائكة » يومئذ لا يبشر المجرمون ولكن يعضبون . فيألفها من استجابة لما يقولون ! يومئذ يقولون : « حجرا محجورا » أي حراما محرما . وهي جملة اتقاء للشر وللأعداء كانوا يقولونها استبعادا لأعدائهم ونحرزا من أذاهم . وهي تجري في ذلك اليوم على ألسنتهم بحكم العادة من التهلول حين يفاجأون . ولكن أين هم اليوم مما كانوا يقولون ! إن الدعاء لا يصممهم ولا ينعمهم :

« وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » .

هكذا في لحظة . والخيال يتبع حركة القدم المجسمة للتخيلة ، — على طريقة القرآن في التجسيم والتخييل^(١) — . وعملية الإثارة للأعمال ، والتنزية في الهواء ؛ فإذا كل ما عملوا في الدنيا من عمل صالح هباء . ذلك أنه لم يبق على الإيمان ، الذي يصل القلب بالله ، والذي

(١) يراجع فصل : التخييل الحسي والتجسيم في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . ويراجع كتاب « مشاهد القيامة في القرآن »

يجعل العمل الصالح منهجاً مرسوماً وأصلاً قاصداً ، لا خبط عشواء ، ولا نزوة طارئة ، ولا حركة مبتورة لا قصد لها ولا غاية . فلا قيمة لعمل مفرد لا يتصل بمنهج ، ولا فائدة لحركة مفردة ليست حلقة من سلسلة ذات هدف معلوم .

إن وجود الإنسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها بأصل هذا الكون ، وبالناموس الذى يحكمه ، والذى يصله كله بالله . بما فيه الإنسان وما يصدر عنه من نشاط . فإذا انفصل الإنسان بحياته عن المحور الرئيسى الذى يربطه ويربط الكون ، فإنه يصبح لقي ضائعاً لا وزن له ولا قيمة ، ولا تقدير لعمله ولا حساب . بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء .

والإيمان هو الذى يصل الإنسان بربه ؟ فيجعل لعمله قيمة ووزناً ، ويجعل له مكانه في حساب هذا الكون وبنائه .

وهكذا تعدم أعمال أولئك المشركين ، لعدم إعدادها يصوره التعبير القرآنى تلك الصورة الحسية التخيلية :

« وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » . .

وهنا يلتفت إلى الجانب الآخر فإذا المؤمنون أصحاب الجنة ليم التقابل في المشهد :

« أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً » . .

فهم مستقرون مستروحون ناعمون في الظلال . والاستقرار هنا يقابل خفة الهباء المنثور . والاطمئنان يقابل الفزع الذى يطلق الاستمادة في ذهول .

ولقد كان الكفار يقترحون أن يأتيهم الله في ظلل من النمام والملائكة . وربما كان ذلك تأثراً بالأساطير الإسرائيلية التى كانت تصور الإله يترأى لهم في سحابة أو عمود من النار . فهنا يعود ليرسم مشهداً آخر يوم يتحقق اقتراحهم بنزول الملائكة إليهم :

« ويوم تشق السماء بالنمام ، ونزل الملائكة تنزيلاً . الملك يومئذ الحق للرحمان . وكان يوماً على الكافرين عسيراً » .

وهذه الآية وكثير غيرها في القرآن يقرر أن أحداثاً فلكية ضخمة ستم في ذلك اليوم . وكلها تشير إلى اختلال كامل في النظام الذى يربط أجزاء هذا الكون المنظور وأفلاكه

ونجومه وكواكبه . وإلى انقلاب في أوضاعه وأشكاله وارتباطاته ، تكون به نهاية هذا العالم . وهو انقلاب لا يقتصر على الأرض ، إنما يشمل النجوم والكواكب والأفلاك . ولا بأس من استعراض مظاهر هذا الانقلاب كما جاءت في سور متعددة . « إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سيرت ... وإذا البحار سجرت » .. « إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب انتثرت . وإذا البحار فجرت . وإذا القبور بعثرت » .. « إذا السماء انشقت . وأذنت لربها وحقت . وإذا الأرض مدت . وألقت ما فيها وتخت . وأذنت لربها وحقت » .. « فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » . « إذا رجت الأرض رجاً . وبست الجبال بساً . فكانت هباء منبثاً » .. « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . يومئذ وقعت الواقعة ؛ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية » .. « يوم تكون السماء كالمهل ، وتكون الجبال كالعهن » .. « إذا زلزلت الأرض زلزالها . وأخرجت الأرض أثقالها » .. « يوم يكون الناس كالفرش المبثوث . وتكون الجبال كالعهن المنفوش » .. « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ، يغشى الناس هذا عذاب أليم » .. « يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا » .. « السماء منفطر به » .. « إذا دكت الأرض دكا » .. « فإذا برق البصر ، وخسف القمر ، وجمع الشمس والقمر » .. « فإذا النجوم طمست ، وإذا السماء فرجت ، وإذا الجبال نسفت » .. « ويسألونك عن الجبال فقل : ينسفها ربي نسفا ، فيدورها قلعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثا » .. « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب » .. « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » .. « يوم تبدل الأرض غير الأرض والساوات » .. « يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب » .

فهذه الآيات كلها تنبئ بأن نهاية عالمنا هذا ستكون نهاية مروعة ، ترج فيها الأرض وتلك ، وتنسف فيها الجبال ، وتتفجر فيها البحار إما بامتلائها من أثر الاضطراب ؛ وإما بتفجر خراتها واستحالتها نارا . كذلك تطمس فيها النجوم وتتكدر ، وتشقق فيها السماء وتنفطر ، وتتحطم فيها الكواكب وتنتثر ، وتختل للسافات فيجمع الشمس والقمر ، وتبدو السماء مرة كالدخان ومرة متلهية حمراء ... إلى آخر هذا الهول الكوني الرعب .

وفي هذه السورة - الفرقان - يخوف الله الشركين بتشقق السماء بالتمام . وقد يكون هو السحب التراكم من أبخرة تلك الانفجارات للمروعة . وتنزل الملائكة يومئذ على الكافرين

كما كانوا يقترحون ، لا لتصديق الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولكن ليتولوا عذابهم بأمر ربهم « وكان يوما على الكافرين عسيرا » بما فيه من هول ، وبما فيه من عذاب . . فما لهم يقترحون نزول اللانكحة وهم لا ينزلون إلا في مثل ذلك اليوم العسير ؟

ثم يعرض مشهدا من مشاهد ذلك اليوم ، يصور ندم الظالمين الضالين . يعرضه عرضا طويلا مديدا ، يغيل للسامع أنه لن ينتهى ولن يرح . مشهد الظالم يعض على يديه من الندم والأسف والأسى :

« ويوم يعرض الظالم على يديه يقول : يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتنا ليتنى لم آخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولا » . .

ويصت كل شيء من حوله ؟ وروح يمد في صوته للتحسر ، ونبراته الأسيفة ؟ والإيقاع الممدود يزيد الموقف طولا ، ويزيد أثره عمقا . حتى يسكاد القارئ للآيات والسماع يشاركنا في الندم والأسف والأسى !

« ويوم يعرض الظالم على يديه » . . فلا تكفيه يد واحدة يعض عليها . إنما هو يداول بين هذه وتلك ، أو يجمع بينهما لشدة ما يعانيه من الندم اللاذع للمتمثل في عضه على اليدين . وهى حركة معهودة يرمز بها إلى حالة نفسية فيجسمها تجسيدا .

« يقول : يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا » . . فسلكت طريقه ، لم أفارقه ، ولم أضل عنه . . الرسول الذى كان ينكر رسالته ويستبعد أن يبعثه الله رسولا !

« يا ويلتنا ليتنى لم آخذ فلانا خليلا » . . فلانا بهذا التجهيل ليشمل كل صاحب سوء يصد عن سبيل الرسول ويضل عن ذكر الله^(١) . . « لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى » . .

(١) تذكر بعض الروايات في سبب نزول هذه الآيات ، أن عقبة ابن أبى ميط كان يكثر من مجالسة النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاه إلى ضيافته ، فأبى أن يأكل من طعامه حتى يتطلى بالشهادتين ، ففعل . وكان أبى ابن مخطف صديقه فمات به ، وقال له : صيأت . فقال : لا والله ولكن أبى أن يأكل من طعامى وهو فى بيتى فاستحييت منه فشهدت له فقال : لا أَرْضَى منك إلا أن تأتبه ، فخطأ فقه وتبرق فى وجهه . فوجده ساجدا فى دار الندوة ففعل ذلك . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - « لا أفاك خارج مكة لإعلوت رأسك بالسيف » فأبى يوم بدر فأمر عليا بقتله .

لقد كان شيطانا يضل ، أو كان عوناً للشيطان « وكان الشيطان للإنسان خذولا » يقوده إلى مواقف الخذلان ، ويغذله عند الجِد ، وفي مواقف الهول والكرب ..

وهكذا راح القرآن يهز قلوبهم هذا بهمة الشاهد للزلزلة ، التي تجسم لهم مصيرهم الخفيف ، وترهبهم إياه واقعا مشهودا ، وهم بعد في هذه الأرض ، يكذبون بقاء الله ، ويتناولون على مقامه دون توقير ، ويقترحون الاقتراحات المستهترة والهول المرعب ينتظرهم هناك والندم الفاجع بعد فوات الأوان .

وبعد هذه الجولة في اليوم العسير يعود بهم إلى الأرض يستعرض موقفهم مع الرسول — صلى الله عليه وسلم — واعتراضاتهم على طريقة تنزيل القرآن . ثم ينهى هذه الجولة بمشهدهم كذلك يوم الحشر والنشور :

« وقال الرسول يارب إن قومي أخذوا هذا القرآن مهجورا . وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ، وكفى بربك هاديا ونصيرا . وقال الدين كفروا : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة . كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا . ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا . الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا » ..

لقد هجروا القرآن الذي نزل الله على عبده لينذرهم . ويصبرهم . وهجروه فلم يفتحوا له أسماعهم إذ كانوا يتقون أن يجتذبهم فلا يملكون لقاءهم عنه ردا . وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله ، ويهدوا الهدى على نوره . وهجروه فلم يجعلوه دستور حياتهم ، وقد جاء ليكون منهج حياة يقودها إلى أقوم طريق :

« وقال الرسول : يارب إن قومي أخذوا هذا القرآن مهجورا »

وإن ربه يعلم ؛ ولكنه دعاء البث والإثابة ، يشهد به ربه على أنه لم يأل جهدا ، ولكن قومه لم يستمعوا لهذا القرآن ولم يتدبروه .

فيسليه ربه ويمزيه . فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات . فلكل نبي أعداء يهجرون الهدى التي يحييهم به ، ويصدون عن سبيل الله . ولكن الله يهدي رسله إلى طريق النصر على أعدائهم المجرمين :

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين . وكفى بربك هاديا ونصيرا » . .
ولله الحكمة البالغة . فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوى عودها ؛ ويطمح بطابع الجذبة يناسب طبيعتها . وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لها - مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق - هو الذى يميز الدعوات الحققة من الدعوى الزائفة ؛ وهو الذى يحص القاعين عليها ، ويطرد الزائفين منهم ؛ فلا يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة ، التى لا تبتنى مغامر قريية . ولا تريد إلا الدعوة خالصة ، تبنى بها وجه الله تعالى .

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة ، تسلك طرقا مبهدة مفروشة بالأزهار ، ولا يبرز لها فى الطريق خصوم ومعارضون ، ولا يتعرض لها المكذبون والمماندون ، لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة ، ولا اختلطت دعوات الحق ودعوى الباطل ، ووقعت البلبلة والفتنة . ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات ، هو الذى يجعل الكفاح لا تنصارها حتما مقضيا ، ويجعل الآلام والتضحيات لها وقودا . فلا يكافح ويناضل ، ويحتمل الآلام والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون ، الذين يؤثرون دعوتهم على الراحة والمتاع ، وأعراض الحياة الدنيا . بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا فى سبيلها . ولا يثبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عودا ، وأشدهم إيمانا ، وأكثرهم تطلعا إلى ما عند الله واستهانة بما عند الناس . . عندئذ تتميز دعوة الحق من دعوى الباطل . وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء من الضعفاء . وعندئذ تمضى دعوة الحق فى طريقها برجالها الذين ثبتوا عليها ، واجتازوا امتحانها وبلاها . أولئك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته . وقد نالوا هذا النصر بشفاعة الغالى ، وأدوا ضريته صادقين مؤثرين . وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسرون بدعوتهم بين الأشواك والصخور . وقد حفزت الشدائد والخواف كل طاقاتهم ومقدراتهم ، فما رصيدهم من القوة وذخيرتهم من المعرفة . فيكون هذا كله وصيدا للدعوة التى يحملون رايتها على السراء والضراء .

والذى يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بين المجرمين وأصحاب الدعوات ؛ حتى إذا تضخم رصيد التضحيات والآلام فى صف أصحاب الدعوات ، وهم ثابتون على دعوتهم ، ماضون فى طريقهم ، قالت الكثرة المتفرجة أو انصرفت أنه لا يسلك أصحاب

الدعوة على دعوتهم على الرغم من التضحيات والآلام ، إلا أن في هذه الدعوة ما هو أغلى مما يضحون به وأمن . . . وعندئذ تقدم الكثرة المتفرجة لترى ما هو هذا المنصر العالي الثمين الذى يرجح كل أعراض الحياة ، ويرجح الحياة ذاتها عند أصحاب الدعوة . وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجاً في هذه القيدة بعد طول التفرج بالصراع !

من أجل هذا كله جعل الله لكل نبي عدواً من المجرمين ؛ وجعل المجرمين يقفون في وجه دعوة الحق ، وحملة الدعوة يكافون المجرمين ، فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في الطريق ، والنهاية مقدره من قبل ، ومعروفة لا يخطئها الواقفون بالله . إنها الهداية إلى الحق ، والانتهاى إلى النصر : « وكفى بربك هادياً ونصيراً » .

وبروز المجرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعى . فدعوة الحق إنما تجيء في أوانها لعلاج فساد واقع في الجماعة أو في البشرية . فساد في القلوب ، وفساد في النظم ، وفساد في الأوضاع . ووراء هذا الفساد يكن المجرمون ، الذين ينشئون الفساد من ناحية ، ويستغلون من ناحية . والذين تنفق مشاربهم مع هذا الفساد ، وتتغنى شهواتهم في جوه الوبى . والذين يجدون فيه سنداً للقيم الزائفة التى يستندون هم في وجودهم إليها . . فطبعى إذن أن يبرزوا للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم ، واستبقاء للجو الذى يملكون أن يتنفسوا فيه . وبعض الحشرات يفتنق برائحة الأزهار العابقة ، ولا يستطيع الحياة إلا فى اللقازد ، وبعض الديدان يموت فى الماء الطاهر الجارى ، ولا يستطيع الحياة إلا فى المستنقع الأسن . وكذلك المجرمون . . فطبعى إذن أن يكونوا أعداء لدعوة الحق ، يستميتون فى كفاحها . وطبعى أن تنتصر دعوة الحق فى النهاية ، لأنها تسير مع خط الحياة ، وتجه إلى الأفق الكريم الوضئ الذى تصل فيه بالله ، والذى تبلغ عنده الكمال القدر لها كما أراده الله . . « وكفى بربك هادياً ونصيراً » . .

ثم يعنى فى استعراض مقولات المجرمين الذين يقفون فى وجه دعوة القرآن ، والرد عليها : « وقال الذين كفروا : لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة . كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » . .

ولقد جاء هذا القرآن ليربى أمة ، وينشئ مجتمعا ، ويقم نظاما . والرتبة تحتاج إلى زمن (٣ - فى ظلال القرآن [١٩])

وإلى تأثر وانفعال بالكلمة ، وإلى حركة تترجم التأثير والانفعال إلى واقع . والنفس البشرية لا تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم وليلة بهراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجديد . إنما تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج ؛ وتندرج في مراقبه رويدا رويدا ، وتعتاد على حمل تكاليفه شيئا فشيئا ، فلا تحفل منه كما تحفل لو قدم لها ضخما ثقيلا عسيرا . وهى تنمو فى كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح فى اليوم التالى أكثر استعدادا للارتفاع بالوجبة التالية ، وأشد قابلية لها والتذاذاً بها .

ولقد جاء القرآن بمنهاج كامل شامل للحياة كلها . وجاء فى الوقت ذاته بمنهاج للتربية يوافق الفطرة البشرية عن علم بها من خالقها . فجاء لذلك منجما وفق الحاجات الحية للجماعة المسلمة ، وهى فى طريق نشأتها ونموها ، ووفق استعدادها الذى ينمو يوما بعد يوم فى ظل المنهج التربوى الإلهى الدقيق . جاء ليكون منهج تربية ومنهاج حياة لا يكون كتاب ثقافة يقرأ لجرد اللذة أو لجرد المعرفة . جاء لينفذ حرفا وحرفا وكلمة وكلمة ، وتكليفات تكليفات . جاء لتكون آياته هى « الأوامر اليومية » التى يتلقاها المسلمون فى حينها ليعملوا بها فور تلقيها ، كما يتلقى الجنىدى فى مكتبته أو فى اللبدان « الأمر اليومى » مع التأثير والفهم والرغبة فى التنفيذ ؛ ومع الانطباع والتكيف وفق ما يتلقاه ..

من أجل هذا كله نزل القرآن مفصلا . يبين أول ما يبين عن منهجه لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم - ويثبت على طريقه ؛ ويتتابع على مراحل الطريق رتلا بعد رتل ، وجزءا بعد جزء :

« كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه تریلا » .

. والترتيل هنا هو التابع والتوالى وفق حكمة الله وعلمه بحاجات تلك القلوب واستعدادها للتلقي ..

ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك خوارق فى تكيف تلك النفوس التى تلقت مرتلا متابعا ، وتأثرت به يوما يوما ، وانطبعت به أمرا أمرا . فلما غفل المسلمون عن هذا المنهج ، واتخذوا القرآن كتاب متاع للثقافة ، وكتاب تعبد للتلاوة ، فحسب ، لامنهج تربية للانطباع والتكيف ومنهج حياة للعمل والتنفيذ . لم ينتفعوا من القرآن بشيء ، لأنهم خرجوا عن منهجه الذى رسمه العليم الخبير . .

ويمضى فى تثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتعليمه على إمداده بالحجة البالغة كلما فتحوا له بابا من الجدل ، وكلما اقترحوا عليه اقتراحا ، أو اعترضوا عليه اعتراضا :

« ولا يأتونك بمثل إلا جشاك بالحق وأحسن تفسيراً » . .

ولإنهم ليجادلون بالباطل ، والله يرد عليهم باطلهم بالحق الذى يدمغه . والحق هو الغاية التى يريد القرآن تقرررها ، وليس مجرد الانتصار فى الجدل ، ولا القلب فى الحاجة . إنما هو الحق القوى بنفسه ، الواضح الذى لا يتلبس به الباطل .

والله سبحانه يعد رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالعون فى كل جدل يقوم بينه وبين قومه . فهو على الحق ، والله يمدد بالحق الذى يعنى على الباطل . فأنى يقف جدلهم لحجة الله البالغة ؟ وأنى يقف باطلهم للحق الدامغ الذى ينزل من عند الله ؟

وتتعمى هذه الجولة بمشهدهم يحشرون على وجوههم يوم القيامة ، جزاء تأييدهم على الحق ، واتقلاب مقاييسهم ومنطقهم فى جدلهم القيم :

« الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم - أولئك شر مكانا وأضل سبيلا » . .

ومشهد الحشر على الوجوه فيه من الإهانة والتحقير والاتقلاب ، ما يقابل التعالى والاستكبار والإعراض عن الحق . وهو يضع هذا للشهد أمام الرسول - صلى الله عليه وسلم - تمزية له عما يلقاه منهم . ويضعه أمامهم تحذيرا لهم مما ينتظرهم . وهو مشهد مجرد عرضه يذكى كبريائهم ويزلزل عنادهم ، ويهز كيانهم . وقد كانت هذه الإنذارات تهزم هذا ، ولكمهم يتحاملون على أنفسهم ويظنون معاندين .

ثم يحول بهم جولة فى مصارع للكذابين من السابقين :

« ولقد آتينا موسى الكتاب ، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ؛ قلنا : اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا ، فدمرناهم تدميرا . وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعدنا للظالمين عذابا أليما . وعادا ونمود وأصحاب الرس ، وقرونا بين ذلك كثيرا . وكلا ضربنا له الأمثال ، وكلا تبرنا تتبيرا . ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء ؛ أفلم يكونوا يرونها ؟ بل كانوا لا يرجون نشورا » . .

إنها أمثلة مختصرة سريعة ترسم مصائر للكذابين :

فهذا موسى يؤتى الكتاب ويرسل معه أخوه هارون وزيرا ومعينا. ويؤمر بمواجهة « القوم الذين كذبوا بآياتنا » ذلك أن فرعون وملائه كانوا مكذبين بآيات الله - حتى قبل إرسال موسى وهارون إليهم ، فأيات الله قائمة دائمة ، والرسل إنما يذكرون بها الغافلين .. وقبل أن تم الآية الثانية في السياق يرسم مصيرهم في عنف وإجمال « فدمرناهم تدميرا » .

وهؤلاء قوم نوح : « لما كذبوا الرسل أغرقناهم » .. وهم كذبوا نوحا وحده . ولكن نوحا إنما جاءهم بالعقيدة الواحدة التي أرسل بها الرسل جميعا . فلما كذبوه كانوا قد كذبوا الرسل جميعا . « وجعلناهم للناس آية » فإن آية الطوفان لا تنسى على الدهر ، وكل من نظر فيها اعتبر إن كان له قلب يتدبر « وأعدنا للظالمين عذابا أليما » فهو حاضر لا يحتاج إلى إعداد . ويظهر لفظ الظالمين بدل الضمير لإثبات هذا الوصف لهم ويبان سبب العذاب . وهؤلاء عاد وثمود وأصحاب الرس (١) والقرون الكثيرة بين ذلك . كلهم لاقوا ذات المصير بصد أن ضربت لهم الأمثال ، فلم يتدبروا القول ، ولم يتقوا البوار والدمار ...

وهذه الأمثلة كلها من قوم موسى ونوح ، وعاد وثمود وأصحاب الرس والقرون الكثيرة بين ذلك ، ومن القرية التي أمطرت مطر السوء - وهي قرية لوط - كلها تسير سيرة واحدة وتنتهي نهاية واحدة « وكلا ضربنا له الأمثال » للعظة والاعتبار « وكلا تبرنا تبيرا » وكانت عاقبة التكذيب هي التحطيم والتفتيت والدمار . والسياق يستعرض هذه الأمثلة ذلك الاستعراض السريع لعرض هذه المصارع المؤثرة . وينها بمصرع قوم لوط وهم يمرون عليه في سدوم في رحلة الصيف إلى الشام . وقد أهلكها الله بخطر بركاني من الأبحرة والحجارة فدمرها تدميرا . ويقرر في نهايته أن قلوبهم لا تعتبر ولا تتأثر لأنهم لا ينتظرون البعث ، ولا يرجون لقاء الله . فذلك سبب قساوة تلك القلوب . وانطاسها . ومن هذا المعين تنبع تصرفاتهم واعتراضاتهم وسخرياتهم من القرآن ومن الرسول .

---

(١) البئر المطلوبة أي التي لم تبين حوائطها وقيل لأن أصحابها كانوا بقرية باليمامة فقتلوا نبيهم . واختار ابن جرير أنهم أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين فيه وقد ذكروا في سورة البؤج .

وبعد هذا الاستعراض السريع يجيء ذكر استهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد سبقه تطاولهم على ربهم ، واعتراضهم على طريقة تنزيل القرآن . وسبقه كذلك مشاهدتهم للفجعة في يوم الحضر ، ومصارع المكذبين أمثالهم في هذه الأرض .. كل أولئك تطييبا لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذكر استهزائهم به وتوقعهم عليه . ثم يعقب عليه بتوبيخهم وتحقيرهم وتنزيلهم إلى أحط من درك الحيوان .

« وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا . أهذا الذي بعث الله رسولا ؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ؟ وسوف يعلمون حين يرون المذاب من أضل سبيلا . أرايت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام ، بل هم أضل سبيلا » .

ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ملء السمع والبصر بين قومه قبل بعثته . فقد كان عندهم ذا مكانة من بيته وهو من ذروة بنى هاشم وهم ذروة قريش . وكان عندهم ذا مكانة من خلقه وهو الملقب بينهم بالأمين . ولقد ارتضوا حكومته بينهم في وضع الحجر الأسود قبل البعثة بمن طويل . ويوم دعاهم على الصفا فسألهم أيصدقونه لو أخبرهم أن خيلا بسفع هذا الجبل قالوا : نعم أنت عندنا غير متهم .

ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاءهم بهذا القرآن العظيم راحوا يهزأون به ويقولون : « أهذا الذي بعث الله رسولا ؟ » وهى قولة ساخرة مستنكرة .. أكان ذلك عن اقتناع منهم بأن شخصه الكريم يستحق منهم هذه السخرية ، وأن مجاءهم به يستحق منهم هذا الاستهزاء ؟ كلا . إنما كانت تلك خطة مدبرة من كبراء قريش للتصغير من أثر شخصيته العظيمة ومن أثر هذا القرآن الذى لا يقاوم . وكانت وسيلة من وسائل مقاومة الدعوة الجديدة التى تهددهم فى مراكزهم الاجتماعية وأوضاعهم الاقتصادية ، وتجرحهم من الأوهام والخرافات الاعتقادية التى تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاع .

ولقد كانوا يصدقون للوثعرات لتدبير اللوامرات المحبوكة ، ويتفقون فيها على مثل هذه الوسيلة وهم يعلمون كذبهم فيها عن يقين :

روى ابن إسحاق أن الوليد ابن المفيرة اجتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا سن فيهم - وقد حضر الموسم - موسم الحج - فقال لهم : يامعشر قريش : إنه قد حضر هذا اللوسم ، وإن

وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ، ويرد قولكم بعضه بعضا . قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس ، قتل وأقم لنا رأيا نقول به . قال : بل أنتم تقولوا أسمع . قالوا : نقول كاهن . قال : لا والله ما هو بكاهن . لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سحبه . قالوا : فنقول : إنه مجنون . قال : ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون وعرفناه ، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول شاعر . قال : ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشعر . قالوا : فنقول ساحر . قال : ما هو بساحر ، لقد رأينا السحار وسحرم ، فما هو بنفهم ولا عقدهم . قالوا : فما تقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله طلاوة ، وإن أصله لعنق^(١) ، وإن فرعه لجناة^(٢) وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجه ، وبين المرء وعشيرته .. ففارقوا عنه بذلك . فجلسوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم ، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه ، وذكروا لهم أمره .

فهذا مثل من الكيد والتدبير يثى بحيرة القوم في المؤامرات ضد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعرفتهم بحقيقته في الوقت ذاته . فما كان اتخاذهم إياه هزوا ، وقولهم ساخرين : «أهذا الذي بعث الله رسولا ؟» بصورة الاستعراب والاستنكار والزرابة إلا طرفا من تلك المؤامرات المدبرة لا ينبعث عن حقيقة شعورية في نفوسهم ، إنما يتخذ وسيلة للحط من قدره في أعين الجماهير ، التي يحرص سادة قريش على استبقائها تحت وصايتهم الدينية ، استبقاء للمراكز الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية التي يتمتعون بها في ظل تلك الوصاية . شأن قريش في هذا شأن أعداء دعوات الحق ودعاتها في كل زمان وفي كل مكان .

وبينا كانوا يظهرون الهزؤ والاستخفاف كانت أقوالهم ذاتها تثنى بمقدار ما في نفوسهم من شخصه ومن جفته ومن القرآن الذي جاء به ، فيقولون :

« إن كاد ليلضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها » ..

(١) أى نخلة . يشبهه بالنخلة ثبت أصلها .

(٢) أى يحمل الجنى أى الثمار الناضجة .

فلقد زلزل قلوبهم إذن باعترافهم حتى كادوا يتركوا آلهتهم وعبادتهم - على شدة حرصهم على استبقاء ديانتهم وما وراءها من مراكر ومغانم - لولا أنهم قاوموا تأثيرهم به وصبروا على آلهتهم ! والصبر لا يكون إلا على المقاومة العنيفة للجاذبية العنيفة . وهم يسمون الهداية إضلالا لسوء تقديرهم للحقائق وتقويمهم للقيم . ولكنهم لا يملكون إخفاء الزلزلة التي أصابت قلوبهم من دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وشخصيته والقرآن الذي معه حتى وهم يتظاهرون بالاستخفاف بشخصه ودعوته ، إصرارا وعنادا . ومن ثم يعاجلهم بالتهديد الجمل الرهيب :

« وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا . »

فيعلمون إن كان ما جاءهم به هو الهدى أو أنه هو الضلال . ولكن حين لا ينفع العلم ، حين يرون العذاب . سواء أكان ذلك في الدنيا كما ذاقوا يوم بدر ، أم كان في الآخرة كما يذوقون يوم الحساب .

وبلغت بالحطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزيه عن عنادهم وجهودهم واستهزائهم ، فهو لم يقصر في الدعوة ، ولم يقصر في الحجة ، ولم يستحق ما لاقوه به من التطاول ، إنما العلة فيهم أنفسهم . فهم يحاولون من هواهم إلما يبدونه ، ولا يرجعون إلى حجة أو برهان . وماذا يملك الرسول لمن يتخذ إلهه هواه :

« أرايت من اتخذ إلهه هواه . أفأنت تكون عليه وكيلا ؟ » ..

وهو تعبير عجيب يرسم نموذجاً عميقاً لحالة نفسية بارزة ، حين تنفقت النفس من كل المعايير الثابتة والمقاييس المعروفة ، وللوازين المضبوطة ، وتخضع لهواها ، وتحكم شهواتها وتتبع ذاتها ، فلا تخضع لميزان ، ولا تعترف بحمد ، ولا تقتنع بمنطق ، متى اعترض هواها الطاغى الذي جعلت منه إلها يعبد ويطاع .

والله - سبحانه - يخاطب عبده في رفق ومودة وإيناس في أمر هذا النموذج من الناس : « أرايت ؟ » ويرسم له هذه الصورة الناطقة للبرة عن ذلك النموذج الذي لا جدوى من النطق معه ، ولا وزن للحجة ، ولا قيمة للحقيقة ؛ لطبيب خاطره من مرارة الإخفاق في هدايته . فهو غير قابل للهدى ، وغير صالح لأن يتوكل الرسول بأمره ، ولا أن يخض بشأنه : « أفأنت تكون عليه وكيلا ؟ » ..

ثم يخطو خطوة أخرى في تخيير هؤلاء الذين يتبعون هواهم ، ويحكمون شهواتهم ، ويتنكرون للحجة والحقيقة ، تبعدا لدواتهم وهواها وشهواتها . يخطو خطوة أخرى فيسوسهم بالأنعام التي لا تسمع ولا تعقل . ثم يخطو الخطوة الأخيرة فيدحرجهم من مكانة الأنعام إلى درك أسفل وأحط :

« أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام . بل هم أضل سبيلا » .
وفي التعبير تحرز وإنصاف ، إذ يذكر « أكثرهم » ولا يعزم ، لأن قلة منهم كانت تنجح إلى الهدى ، أو تقف عند الحقيقة تدبرها . فأما الكثرة التي تتخذ من الهوى إلها مطاعا ، والتي تتجاهل الدلائل وهي تطرق الأسماع والمقول ، فهي كالأنعام . وما يفرق الإنسان من البهيمة إلا الاستعداد للتدبر والإدراك ، والتكيف وفق ما يتدبر ويدرك من الحقائق عن بصيرة وقصد وإرادة واقتناع ، ووقوف عند الحجة والاقتناع . بل إن الإنسان حين يتجرد من خصائصه هذه ليكون أحط من البهيمة ، لأن البهيمة تهتدي بما أودعها الله من استعداد ، فتؤدى وظائفها أداء كاملا صحيحا . بينما يحمل الإنسان ما أودعه الله من خصائص ، ولا ينتفع بها كما تنتفع البهيمة :

« إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » ..

وهكذا يعقب على استهزائهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك التقيب الذي يخرج للستهزئين من إطار الأدمية في عنف واحتقار ومهانة .
وهكذا ينتهى الشوط الثانى فى السورة .

« أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ، ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا * وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا ، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيِّدٌ كَثِيرًا .

« وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ لِيَذَّكَّرُوا ، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا * وَلَوْ
شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا * فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ ، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا
كَبِيرًا .

« وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ؛ وَجَعَلَ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا * وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ،
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا .

« وَاسْتَبْدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ
ظَاهِرًا * وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * قُلْ : مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِلَّا
مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا * وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ،
وَكَفَىٰ بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا * الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ ، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ، الرَّحْمَنُ ، فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا
لِلرَّحْمَنِ قَالُوا : وَمَا الرَّحْمَنُ ؟ أَنْسَجِدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا .

« تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا * وَهُوَ
الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا » ..

في هذا الشوط يدع مقولات للشركيين وجدالهم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليبدأ
جولة في مشاهد الكون ومجاليه ، يوجه إليها قلب الرسول ويصل بها مشاعره . وهذا
الاتصال كاف وحده ليدفع خاطره عن مضايقات الشركيين الصغيرة ؛ ويفتح قلبه على تلك
الآفاق الوسيعة التي يتضاد معها كيد الكائدين وعدواة المجرمين ..

والقرآن يوجه القلوب والمقول دائماً إلى مشاهد هذا الكون ؛ ويربط بينها وبين
المقول والقلوب . ويوقظ للشاعر لاستقبالها بحس جديد متفتح ، يتلقى الأصدا والأضواء ،

وينفعل بها ويستجيب ، ويسير في هذا الكون ليلتقط الآيات المبثوثة في تضاعيفه ، المنشورة في أرجائه ، المروسة في صفحاته ، ويرى فيها يد الصانع المدبر ، ويستشعر آثار هذه اليد في كل ما تقع عليه عينه ، وكل ما يلمسه حسه ، وكل ما يلتقطه سمعه ؛ ويتخذ من هذا كله مادة للتدبر والتفكير ، والاتصال بالله ، عن طريق الاتصال بما صنعت يده .

وحين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب ، مستيقظ الحس والروح ، موصول الفكر والباطن ؛ فإن حياته ترتفع عن ملاسبات الأرض الصغيرة ، وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معاً . وهو يحس في كل لحظة أن آفاق الكون أفسح كثيراً من رقعة هذه الأرض ؛ وأن كل ما يشهده صادر عن إرادة واحدة ، مرتبط بناموس واحد ، متجه إلى خالق واحد ؛ وإن هو إلا واحد من هذه المخلوقات الكثيرة المتصلة بالله ؛ ويد الله في كل ما حوله ، وكل ما تقع عليه عينه ، وكل ما تلمسه يده .

إن شعوراً من التقوى ، وشعوراً من الأنس ، وشعوراً من الثقة لتمرّج في حسه ، وتفيض على روحه ، وتعمّر عالمه ، فتطمئه بطابع خاص من الشفافية والمودة والطمأنينة في رحلته على هذا الكوكب حتى يليق الله . وهو يقضى هذه الرحلة كلها في مهرجان من صنع الله وعلى مائدة من يد الصانع المدبر الجليل التنسيق .

وفي هذا الدرس ينتقل السياق من مشهد الظل اللطيف ، ويد الله تمدّه ثم تقبضه في يسر ولطف . إلى مشهد الليل وما فيه من نوم وسبات ، والنهار وما فيه من حركة وإنبعاث . إلى مشهد الريح تبشر بالرحمة ثم يعقبها الساء الهبي للموت . إلى مشهد البحرين الفرات والأجاج وبينهما برزخ يمنعهما ويحجز بينهما فلا يختلطان . ومن ماء السماء إلى ماء النطفة ، وإذا هو بشر يصرف الحياة . إلى مشهد خلق السماوات والأرض في ستة أيام . إلى مشهد البروج في السماء وما فيها من سراج مضئ وقمر منير . إلى مشهد الليل والتهار بتعاقبان على مدار الزمان .

وفي خلال هذه المشاهد الموحية يوقظ القلب وينبه العقل إلى تدبر صنع الله فيها ؛ ويذكر بقدرته وتديّره ؛ ويسجب معه إشراك المشركين ، وعبادتهم مالا ينفعهم ولا يضرهم ، وجهلهم ببرهم وتطاوّلهم عليه ، وتظاهرهم على الكفر والجحود والنكران . فلذا هو تصرف عجيب مريب في وسط هذا الحشد المعروض من آيات الله ، ومشاهد الكون الذي خلقه الله .

فلنعمش نحن لحظات في ذلك المهرجان الذى يدعونا الخالق البارىء المصور إليه في طول الحياة .

***

« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل - ولو شاء لجمعه ساكنا - ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا » . .

إن مشهد الظل الورىف اللطيف ليوحى إلى النفس المجهودة للمكدودة بالراحة والسكن والأمان . وكأنما هو اليد الآسية الرحمة تنسم على الروح والبدن ، وتمسح على القرح والألم ، وتهدهد القلب للثعب المكدود ... أفهذا الذى يريد الله سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعد ما ناله من استهزاء ولأواء ؟ وهو يسمح على قلبه للثعب في هذه المعركة الشاقة ، وهو في مكة يواجه الكفر والكبر والمكر والعناد ، في قلة من المؤمنين وكثرة من المشركين ؟ ولم يؤذن له بعد في مقابلة الاعتداء بمثله وفي رد الأذى والتهمم والاستهزاء ؟ إن هذا القرآن الذى كان ينزل على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان هو البلسم المريح ، والظل الظليل ، والروح المحي في هجير الكفر والجحود والعصيان . وإن الظل - وبخاصة في هجير الصحراء المحرق - هو المشهد الذى يتناسق مع روح السورة كلها وما فيها من أنداء وظلال . والتعبير يرسم مشهد الظل ويد الله الخفية التديير تمدد في رفق ، وتقبضه في لطف : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ؟ » . . « ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا » . .

والظل هو ما تلقيه الأجرام من الظلمة الخفيفة حين تحجب أشعة الشمس في النهار . وهو يتحرك مع حركة الأرض في مواجهة الشمس ، فتتغير أوضاعه وامتداداته وأشكاله ؟ والشمس تدل عليه بضوئها وحرارتها ، وتميز مساحته وامتداده وارتراده . ومتابعة خطوات الظل في مداه وتقباضه يشيع في النفس ندادة وراحة كما يثير فيها يقظة لطيفة شفيفة ، وهى تتبصع صنع البارىء اللطيف القدير .. وإن مشهد الظلال والشمس ماثلة للغيب ، وهى تطول وتطول ، وتمتد وتمتد . ثم في لحظة . لحظة واحدة ينظر الإنسان فلا يجدها جيماء . لقد اختفى قرص الشمس وتوارت منه الظلال . أين تراها ذهبت ؟ لقد قبضتها اليد الخفية التى مدتها . لقد انطوت كلها في الظل التامس الطامى . ظل الليل والظلام !

إنها يد القدرة القوية اللطيفة . التي يغفل البشر عن تتبع آثارها في الكون من حولهم وهي تعمل دائبة لا يدركها الكلال .

« ولو شاء لجله ما كنا » .. فبناء الكون المنظور على هذا النسق ، وتنسيق المجموعة الشمسية هذا التنسيق هو الذي جعل الظل متحركاً هذه الحركة اللطيفة . ولو اختلف ذلك النسق أقل اختلاف لاختلفت آثاره في الظل الذي نراه . لو كانت الأرض ثابتة لسكن الظل فوقها لا يعتد ولا يقبض . ولو كانت سرعتها أبطأ أو أسرع مما هي عليه لكان الظل في امتداده وقبضه أبطأ أو أسرع . فتتسيق الكون المنظور على ناموسه هذا هو الذي يسمح بظاهرة الظل ، ويمنحها خواصها التي نراها .

وهذا التوجيه إلى تلك الظاهرة التي نراها كل يوم ، ونمر بها غافلين ، هو طرف من منهج القرآن في استحياء الكون دائماً في ضمايرنا ، وفي إحياء شعورنا بالكون من حولنا ، وفي تحريك خوامد إحساسنا التي أقفدها طول الألفة إيقاع المشاهد الكونية العجيبة . وطرف من ربط العقول والقلوب بهذا الكون المائل العجيب ...

ومن مشهد الظل إلى مشهد الليل السائر ، والنوم الساكن ، والنهار وما فيه من حركة ونشور :

« وهو الذي جعل الليل لباساً ، والنوم سباتاً ؛ وجعل النهار نشوراً » . .

والليل يستر الأشياء والأحياء فتبدو هذه الدنيا وكأنها تلبس الليل وتنشح بظلامه فهو لباس . وفي الليل تنقطع الحركة ويسكن الديب وينام الناس وكثير من الحيوان والطيور والهوام . والنوم انقطاع عن الحس والوعي والشعور . فهو سبات . ثم يتنفس الصبح وتنبعث الحركة ، وتدب الحياة في النهار . فهو نشور من ذلك اللوت الصغير ، الذي يتداول الحياة على هذه الأرض مع البعث والنشور مرة في كل دورة من دورات الأرض الدائبة التي لا يصيبها الكلال . وهي تمر بالبشر وهم غافلون عما فيها من دلالة على تدبير الله ، الذي لا يغفل لحظة ولا ينام . .

ثم ظاهرة الرياح للبشرة بالمطر وما يئته من حياة :
« وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ، وأنزلنا من السماء ماء طهورا ، لنحيى به بلدة ميتا ، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا » . .

والحياة على هذه الأرض كلها تعيش على ماء المطر إما مباشرة ، وإما بما ينشئه من جداول وأنهار على سطح الأرض . ومن ينابيع وعيون وآبار من المياه الجوفية للتسربة إلى باطن الأرض منه ، ولكن الذين يعيشون مباشرة على المطر هم الذين يدركون رحمة الله المثلثة فيه إدراكا صحيحا كاملا . وهم يتطلعون إليه شاعرين بأن حياتهم كلها متوقفة عليه ، وهم يترقبون الرياح التى يعرفونها تسوق السحب ، ويستبشرون بها ، ويحسون فيها رحمة الله - إن كانوا ممن شرح الله صدورهم للإيمان .

والتميز يبرز معنى الطهارة والتطهير : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » وهو بصدد ما فى الماء من حياة . « لنحيى به بلدة ميتا ، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا » فيلقى على الحياة ظلا خاصا . ظل الطهارة . فإله سبحانه أراد الحياة طاهرة نقية وهو يفصل وجه الأرض بالماء الطهور الذى ينشئ الحياة فى الموات ويسقي الأناسى والأنعام .

وعند هذا المقطع من استعراض الشاهد الكونية يلتفت إلى القرآن النازل من السماء كذلك لتطهير القلوب والأرواح ؛ وكيف يستبشرون بالماء المحيى للأجسام ولا يستبشرون بالقرآن المحيى للأرواح :

« ولقد صرفناه ^(١) بينهم ليدذكروا ، فأبى أكثر الناس إلا كفورا ، ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا . فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا » .

« ولقد صرفناه بينهم ليدذكروا » .. فعرضناه عليهم فى صور شتى ، وأساليب متعددة ،

---

(١) بعض المفسرين يرجع الضمير فى « صرفناه » إلى الماء بوصفه أقرب مذكور فى العبارة . ولأن القرآن لم يذكر فى هذا المقام . ولكننا نرجح أن الضمير مائد على القرآن ، لأنه لا شك فى أن قوله : « وجاهدكم به » يعنى الرآن فهو لا يجاهدكم بالماء . والذى يحمل الضمير الثانى واجبا إلى القرآن يحمل الضمير الأول كذلك . إنما هى التفاتة من التفاتات القرآن الكثيرة بمناسبة مضمرة ملحوظة . هذه المناسبة هنا هى إزال الماء الطهور المحيى ، التى ترد ذهنه إلى إزالة القرآن المظهر المحيى التى تدور السورة كلها عليه .

ولفتات متنوعة؛ وخطبنا به مشاعرهم ومداركهم، وأرواحهم وأذهانهم؛ ودخلنا عليهم به من كل باب من أبواب نفوسهم، وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم.. «ليذكروا».. فما يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكير. والحقيقة التي يحاول القرآن ردهم إليها مركوزة في فطرتهم، أناسهم إليها الهوى الذي اتخذوا منه إلها.. «فأبى أكثر الناس إلا كفورا».

ومهمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذن ضخمة شاقة؛ وهو يواجه البشرية كلها وأكثرها أضله الهوى، وأبى إلا الكفر ودلائل الإيمان حاضرة..

«ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا».

فتوزع للشقة، وتخف المهمة. ولكن الله اختار لها عبدا واحدا، هو خاتم الرسل؛ وكلفه إنذار القرى جميعا، لتتوحد الرسالة الأخيرة، فلا تتفرق على السنة الرسل في القرى المتفرقة، وأعطاه القرآن ليواجههم به:

«فلا تطع الكافرين وجاهدكم به جهادا كبيرا»..

وإن في هذا القرآن من القوة والسلطان، والتأثير العميق، والجادية التي لا تقاوم، ما كان يهز قلوبهم هذا، ويزلزل أرواحهم زلزالا شديدا؛ فيقابلون أثره بكل وسيلة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا.

وقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير: «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون». وكانت هذه المقالة تدل على الدرع الذي تضرب به نفوسهم ونفوس أتباعهم من تأثير هذا القرآن؛ وهم يرون هؤلاء الأتباع كأنما يسبحون بين عشية وضحاها من تأثير الآية والآيتين، والسورة والسورتين، يتلوها محمد ابن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - فتتقاد إليه النفوس، وتهوى إليه الأفتة.

ولم يقل رؤساء قريش لأتباعهم وأشياعهم هذه المقالة، وهم في نبوة من تأثير هذا القرآن. فلولا أنهم أحسوا في أعماقهم هزة روعتهم ما أمروا هذا الأمر، وما أشاعوا في قومهم بهذا التحذير، الذي هو أدل من كل قول على عمق التأثير!

قال ابن إسحاق: حدثني محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أنه حدث: أن أبا سفيان ابن حرب، وأبا جهل ابن هشام، والأخنس ابن شريق ابن عمر ابن وهب الثقفي حليف

بنى زهرة . . خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي من الليل في بيته . فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فتلاوموا ، وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا ، فلو رأيكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة : ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتأهد ألا نعود ! فتأهدوا على ذلك ، ثم تفرقوا .

« فلما أصبح الأخنس ابن شريق أخذ عصاه . ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته ، فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد . فقال : يا أبا ثعلبة ، والله لقد سمعت أشياء أعرفها ، وأعرف ما يراد بها ؛ وسمعت أشياء ما عرفت معناها ، ولا ما يراد بها . قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به .

« قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل ، فدخل عليه بيته ، فقال : يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت ؟ ! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف . أطعموا فأطعمنا ، وحملوا حملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تهايننا على الركب ، وكنا كفرنسي رهان ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء . فثق ندرك مثل هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقها ! !

« قال : فقام عنه الأخنس وتركه . »

فكذا كانوا يغالون أنفسهم أن تهفو إلى هذا القرآن فتعلمهم ، لولا أن يتأهدوا وهم يحسون ما يتهدد زعامتهم ، لو أطلع عليهم الناس ، وهم مأخوذون شبه مسحورين !

وإن في القرآن من الحق القطري البسيط ، لما يصل القلب مباشرة بالنبع الأميل ، فيصعب أن يقف لهذا النبع القوار ، وأن يصد عنه تدفق التيار . وإن فيه من مشاهد القيامة ، ومن القصص ، ومن مشاهد الكون الناطقة ، ومن مصارع الصابرين ، ومن قوة التشخيص والتخييل ، لما يهز القلوب هذا لاعتلك معه قرارا . وإن السورة الواحدة تهز الكيان الإنساني

في بعض الأحيان ، وتأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه جيش ذو عدة وعناد ١١
فلا عجب مع ذلك أن يأمر الله نبيه أن لا يطيع الكافرين ، وألا ينزحزح عن دعوته وأن
يحاجدهم بهذا القرآن . فإنما يحاجدهم بقوة لا يقف لها كيان البشر ، ولا يثبت لها جدال
أو محال .

***

وبعد هذه اللقطة يعود إلى مشاهد الكون ، فيقرب على مشهد الرياح للبشرة والماء الطهور ،
بمشهد البحار العذبة والملحة وما بينهما من حجاز :
« وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات ، وهذا ملح أجاج ؛ وجعل بينهما برزخا ،
وحجرا محجورا » . .

وهو الذي ترك البحرين ، الفرات العذب والملح المر ، يحرران ويلتقيان ، فلا يختلطان
ولا يمتزجان ؛ إنما يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما التي فطرها الله . فبحار الأنهار غالبا
أعلى من سطح البحر ، ومن ثم فالنهر العذب هو الذي يصب في البحر للملح ، ولا يقع العكس
إلا شذوذا . وبهذا التقدير الدقيق لا يطغى البحر - وهو أضخم وأغزر - على النهر الذي منه الحياة
للناس والأنعام والنبات . ولا يكون هذا التقدير مصادفة عابرة وهو يطرد هذا الاطراد .
إنما يتم بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا الكون لغاية تحقيقها نواميسه في دقة وإحكام .
وقد روعى في نواميس هذا الكون ألا تطنى مياه المحيطات الملحة لا على الأنهار ولا على
اليابسة حتى في حالات المد والجزر التي تحدث من جاذبية القمر للماء الذي على سطح الأرض ،
ويرتفع بها الماء ارتفاعا عظيما .

يقول صاحب كتاب : الإنسان لا يقوم وحده (العلم يدعو إلى الإيمان) :

« يبعد القمر عنا مسافة مئتين وأربعين ألفا من الأميال ، ويذكرنا المد الذي يحدث مرتين
تدكيرا لطيفا بوجود القمر . والمد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع إلى ستين قدما في بعض
الأماكن . بل إن قشرة الأرض تنحني مرتين نحو الخارج مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية
القمر . ويبدو لنا كل شيء منتظما للدرجة أننا لا ندرك القوة الهائلة التي ترفع مساحة المحيط
كلها عدة أقدام ، وتنحني قشرة الأرض التي تبدو لنا صلبة للغاية .

« والريخ له قر ، قر صغير . لا يبعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال . ولو كان قر نابع

عنا خمسين ألف ميل مثلاً ، بدلا من السافة الشاسعة التي يبعد بها عنا فعلا ، فإن الدكان يبلغ من القوة بحيث أن جميع الأراضي التي تحت منسوب الماء كانت تغمر مرتين في اليوم بماء متدفق يزيج بوقته الجبال نفسها. وفي هذه الحالة ربما كانت لا توجد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة ، وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا الاضطراب ، وكان المد الذي في الهواء يحدث أعاصير كل يوم .

« وإذا فرضنا أن القارات قد اكتسحت ، فإن معدل عمق الماء فوق الكرة الأرضية كلها يكون نحو ميل ونصف . وعندئذ ما كانت الحياة لتوجد إلا في أعماق المحيط السحيقة على وجه الاحتمال ! »

ولكن اليد التي تدبر هذا الكون مرجت البحرين وجعلت بينهما برزخا وحاجزا من طبيعتهما ومن طبيعة هذا الكون المتناسق الذي تجري مقاديره بيد الصانع للدبر الحكيم ، هذا الجري المقدر للنسق الرسوم .

ومن ماء السماء وماء البحر والنهر إلى ماء النطفة الذي تنشأ منه الحياة البشرية المباشرة :
« وهو الذي خلق من الماء بشرا ، فجعله نسبا وصهرا ، وكان ربك قديرا .. »
فن هذا الماء يتخلق الجنين : ذكرا فهو نسب ، وأنثى فهو صهر ، بما أنها موضع للصهر . وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا الماء أعجب وأضخم من تلك الحياة الناشئة من ماء السماء . فن خلية واحدة (من عشرات الألوف الكامنة في نقطة واحدة من ماء الرجل) تتحد بيوضة المرأة في الرحم ، ينشأ ذلك الخلق المسمى المركب .. الإنسان .. أعجب الكائنات الحية على الإطلاق !

ومن الخلايا المتشابهة والبويضات المتشابهة ينشأ ذكور وإناث بطريقة عجيبة ، لا يدرك البشر سرها ، ولا يستطيع علم البشر ضبطها أو تحليلها . فما من خلية من آلاف الخلايا يمكن أن تلاحظ فيهاميزات معروفة هي التي تؤهلها لأن تنتج ذكرا أو أنثى ، وما من بيوضة كذلك لوحظ فيها مثل هذه الميزات . ومع ذلك تصير هذه إلى أن تكون رجلا ، وهذه إلى

أن تكون امرأة ، في نهاية المطاف ! « وكان ربك قديرا » .. وهاهى ذى القدرة تكشف عن طرف منها في هذا العجب العجيب !

ولو راح الإنسان يدقق في هذا الماء الذى يخلق منه الإنسان ، لأدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص الإنسان الكاملة الكامنة فى الأجسام الدقيقة البالغة الدقة ، التى تحمل عناصر الوراثة للجنس كله ، وللأبوين وأسريتهما القريبتين ، تنتقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق واتجاه فى طريق الحياة .

وهذه لمحات من كتاب : « الإنسان لا يقوم وحده » عن خصائص الوراثة الكامنة فى تلك الدريرات الصغيرة :

« كل خلية ذكر أو أنثى . تحتوى على كروموزومات^(١) وجينات (وحدات الوراثة) والكروموزومة تكون النوية (نواة صغيرة) الممتعة التى تحتوى الجينة . والجينات هى العامل الرئيسى الحاسم فيما يكون عليه كل كائن حى أو إنسان . والسيئوبلازم^(٢) هى تلك التركيبات الكيماوية العجيبة التى تحيط بالاثنتين . وتبلغ الجينات (وحدات الوراثة) من الدقة أنها - وهى المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعا ، التى على سطح الأرض من حيث خصائصها الفردية وأحوالها النفسية وألوانها وأجناسها - لو جمعت كلها ووضعت فى مكان واحد ، لكان حجمها أقل من حجم « الكستبان » !

« وهذه الجينات الميكروسكوبية البالغة الدقة هى المفاتيح المطلقة لحواص جميع البشر والحيوانات والنباتات . « والكستبان » الذى يسع الصفات الفردية لبليونين من البشر هو بلا ريب مكان صغير الحجم . ومع ذلك فإن هذه هى الحقيقة التى لا جدال فيها .

« وإن الجنين وهو يخلص فى تطوره التدريجى من النطفة (البروتوبلازم) إلى الشبه الجنسى ، إنما يقص تاريخا مسجلا ، قد حفظ وعبر عنه بالتنظيم الدرى فى الجينات والسيئوبلازم .

... « لقد رأينا أن الجينات مثق على كونها تنظيمات أصغر من الميكروسكوبية للدرات ، فى خلايا الوراثة بجميع الكائنات الحية . وهى تحفظ التصميم ، وسجل السلف ، والخواص

(١) الكروموزوم هى وحدة المادة الضوية ، والعامل فى نقل الصفات الوراثية .

(٢) السيئوبلازم هى المادة البروتوبلازمية التى حول نواة الخلية .

التي لكل شيء حى . وهى تتحكم تفصيلا فى الجذر والجذع والورق والزهر والثمر لكل نبات ، تماما كما تقرر الشكل ، والقشر ، والشعر ، والأجنحة لكل حيوان بما فيه الإنسان .
وبهذا القدر نكتفى من عجائب الحياة ، التى أودعتها إياها القدرة الخالقة المدبرة . « وكان ربك قديرا » ..

***

وفى مثل هذا الجو . جو الخلق والتقدير . وأمام تلك الحياة الناشئة من ماء السماء وماء النطفة . المزودة بتلك الخصائص ، التى تجعل من خلية ذكرا بمميزاته كلها ووراثاته ، وتجعل من خلية أنثى بمميزاتها كذلك ووراثاتها .. فى مثل هذا الجو تبدو عبادة غير الله شيئا مستغربا مستنكرا تسمّر منه الفطرة . . وهنا يعرض عبادتهم من دون الله .

« ويمبدون من دون الله مالا يفهم ولا يضرم . وكان الكافر على ربه ظهيرا » ..

« وكان الكافر على ربه ظهيرا » . . كل كافر - ومشركو مكة من ضمنهم ! - إنما هو حرب على ربه الذى خلقه وسواه . فكيف ذلك ، وهو صغير ضئيل لا يبلغ أن يكون حربا ولا صدا على الله ؟ إنه حرب على دينه . وحرب على منهجه الذى أراده للحياة . إنما يريد التعبير أن يقطع جريمته ويبشعها ، فيصوره حربا على ربه ومولاه !

فهو يحارب ربه حين يحارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسائله ، فلا على الرسول منه ، وإنما الحرب مع الله ، وهو به كفيل . ثم يطمئن الله عبده ، ويخفف العبء عن عاتقه ، ويشعره أنه حين يؤدى واجبه فى التبشير والإنذار ، وجهاد الكفار بما معه من قرآن فلا عليه من عداة الجرمين له ولا عناد الكافرين . والله يتولى عنه المعركة مع أعدائه الذين إنما يعادون الله . فليتوكل على ربه . والله أعلم بذنوب عباده !

« وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا . قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا . وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبح بحمده ، وكفى به بذنوب عباده خبيرا » .

وبهذا يحدد واجب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو التبشير والإنذار . ولم يكن بعد مأمورا بقتال المشركين وهو فى مكة لضمان حرية التبشير والإنذار كما أمر به بعد ذلك فى المدينة .

وذلك لحكمة يعلمها الله . نحمدس منها أنه كان في هذه الفترة يعد الرجال الذين ترتكز إليهم هذه العقيدة الجديدة ، وتعيش في نفوسهم ، وترجم في حياتهم ، وتمثل في سلوكهم ، لكي يكونوا نواة المجتمع المسلم الذي يحكمه الإسلام ويهيمن عليه . ولكي لا يدخل في خصومات وثورات دموية تصد قريشاً عن الإسلام ، وتفلق قلوبهم دونه ؛ والله يقدر أنهم سيدخلون فيه بعضهم قبل الهجرة وسائرهم بعد الفتح ، ويكون منهم نواة صلبة للعقيدة الخالدة بإذن الله .

على أن لب الرسالة بقي في المدينة كما كان في مكة هو التبشير والإنذار . إنما جعل القتال لإزالة اللوائح المادية دون حرية الدعوة ، ولحماية للمؤمنين حتى لا تكون فتنة ؛ فالنص صادق في مكة وفي المدينة على السواء : « وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً » .

« قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً » . . .
فليس للرسول - صلى الله عليه وسلم - من مطمع في أجر ولا عرض من أعراض الحياة الدنيا يناله ممن يهتدون إلى الإسلام . ليست هناك إتاوة ، ولا نذر ولا قربان يقدمه للمسلم . وهو يدخل في الجماعة السالمة بكلمات ينطق بها لسانه ويعتقد بها قلبه . وهذه ميزة الإسلام . ميزته أن ليس هناك كاهن يتقاضى ثمن كباته ، ولا وسيط يقبض ثمن وساطته ؛ ليس هناك « رسم دخول » ولا ثمن لتناول سر ولا بركة ولا استقبال ! هذه هي بساطة هذا الدين وبراهته من كل ما يحول بين القلب والإيمان ؛ ومن كل ما يقف بين العبد وربّه من وسطاء وكهان .. ليس هنالك سوى أجر واحد للرسول - صلى الله عليه وسلم - هو اعتداء المهتدى إلى الله وتقربه إلى ربه بما يراه : « إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً » .. هذا وحده هو أجره .. يرضى قلبه الطاهر ويستريح وجدانه التيبّل أن يرى عبداً من عباد الله قد اهتدى إلى ربه ، فهو ينتهي رضاه ، ويتحرى طريقه ، ويتجه إلى مولاه .

« وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبح بحمده » . .

وكل ما عدا الله ميت ، لأنه صائر إلى موت ، فلا يبقى إلا الحى الذى لا يموت . والتوكل على ميت ، تفارقه الحياة يوماً طال عمره أم قصر ، هو ارتكان إلى ركن ينهار ، وإلى ظل يزول . إنما التوكل على الحى الدائم الذى لا يزول .. « وسبح بحمده » ولا يحمد إلا الله للنعم الوهاب . . ودع أمر الكفار الذين لا ينفعهم التبشير والإنذار إلى الحى الذى لا يموت فهو يعلم ذنوبهم ولا يخفى عليه منها شيء : « وكفى به بذنوب عباده خبيراً » .

وفي معرض الخبرة المطلقة والقادرة على الجزاء يذكر خلق الله للساوات والأرض ، واستعماله على العرش :

« الذى خلق السوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ، الرحمان ، فاسأل به خيرا » .

وأيام الله التى خلق فيها السوات والأرض غير أيامنا الأرضية قطعا . فلما أيامنا هذه ظل للنظام الشمسى ، ومقياس لدورة فلكية وجدت بعد خلق السوات والأرض . وهى مقيسة بقدر دورة الأرض حول نفسها أمام الشمس . والخلق لا يقتضى إلا توجه الإرادة الإلهية للموزله بلفظة : « كن » فتم الكينونة « فيكون » . ولعل هذه الأيام الستة من أيام الله التى لا يعلم مقدارها إلا هو - إنما تمت فيها أطوار متباعدة فى السوات والأرض حتى انتهت إلى وضعها الحالى . أما الاستواء على العرش فهو معنى الاستلاء والسيطرة ولفظ « ثم » لا يدل على الترتيب الزمنى إنما يدل على بعد الرتبة . رتبة الاستواء والاستلاء .

ومع الاستلاء والسيطرة الرحمة الكبيرة الدائمة : « الرحمان » .. ومع الرحمة الخيرة : « فاسأل به خيرا » الخبرة المطلقة التى لا يخفى عليها شئ . فإذا سألت الله ، فلما تسأل خيرا ، لا يخفى عليه شئ فى الأرض ولا فى السماء .

ومع هذا فإن أولئك المتبجحين للتطاولين ، يقابلون الدعوة إلى عبادة الرحمان باستخفاف واستنكار :

« وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمان : قالوا : وما الرحمان ؟ أنسجد لما تأمرنا ؟ وزادهم تقورا » ١

وهى صورة كريمة من صور الاستهتار والتطاول ؛ تذكر هنا للتهوين من وقع تطاولهم على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهم لا يوقرون ربهم ، فيتحدثون بهذه اللهجة عن ذاته العلية . فهل يستغرب من هؤلاء أن يقولوا عن الرسول ما قالوا ؟ وهم ينفرون من اسم الله الكريم ، ويزعمون أنهم لا يعرفون اسم « الرحمان » ويسألون عنه بما ، زيادة فى الاستهتار . « قالوا : وما الرحمان ؟ » . ولقد بلغ من تطاولهم واستخفافهم أن يقولوا : مانعرف الرحمان إلا ذاك بالجمامة . يعنون به مسيلة الكذاب !

ويرد على تطاولهم هذا بتمجيد الله سبحانه وتكبيره والنحدث بركته وعظمته ، وعظمة خلقه ، وآياته للذكورة به في هذا الخلق العظيم .

« تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً . وجعل فيها سراجاً ، وقراً منيراً . وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر ، أو أراد شكوراً » .

والبروج - على الأرجح - منازل الكواكب السيارة ومداراتها الفلكية الهائلة . والفخامة هنا تقابل فى الحس ذلك الاستخفاف فى قوله المشرّكين : « وما الرحمن » ؟ فهذا شيء من خلقه ضخم هائل عظيم فى الحس وفى الحقيقة ؟ وفى هذه البروج تنزل الشمس ويسمىها « سراجاً » لما تبعث به من ضوء إلى أرضنا وغيرها . وفيها القمر للنير الذى يبعث بنوره الهادىء اللطيف .

ويعرض كذلك مشهد الليل والنهار وتعاقبهما . وهما آيتان مكرورتان ينساها الناس ، وفيهما الكفاية : « لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً » . ولولا أن جعلهما كذلك يتماوران الناس ، ويخلف أحدهما أخاه ، ما أمكنت الحياة على ظهر هذا الكوكب لإنسان ولا حيوان ولا نبات . بل لو أن طولها تغير لتعدت كذلك الحياة .

جاء فى كتاب : « الإنسان لا يقوم وحده » (العلم يدعو إلى الإيمان) .

« تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة فى كل أربع وعشرين ساعة ، أو بمعدل نحو ألف ميل فى الساعة . والآن افرض أنها تدور بمعدل مائة فقط فى الساعة . ولم لا ؟ عندئذ يكون ليلنا ونهارنا أطول مما هما الآن عشر مرات . وفى هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا فى كل نهار . وفى الليل يتجمد كل نبت فى الأرض ا » .

فتبارك الذى خلق السماوات والأرض ، وخلق كل شيء بقدره تقديراً . وتبارك الذى جعل فى السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً . « وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً » ..

« وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا : سَلَامًا * وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ : رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا * وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ، وَلَمْ يَقْتُرُوا ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا * وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا يَزْنُونَ . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنقُصْ أُنْثَى * يَضَاعِفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا * وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّفْوِ مَرُّوا كِرَامًا * وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ : رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَيْنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ، وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّعْتَنِي إِمَامًا * أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا مَكْرُوا ، وَيُلْقَوْنَ فِيهَا نَحْمَةً وَسَلَامًا * خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا .

« قُلْ مَا يَنْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا . »

هذا الشوط الأخير في السورة يبرز فيه « عباد الرحمن » صفاتهم الميزة ، ومقوماتهم الخاصة ؛ وكأنما هم خلاصة البشرية في نهاية المركة الطويلة بين الهدى والضلال . بين البشرية الجاحدة المشاقة والرسول الذين يحملون الهدى لهذه البشرية . وكأنما هم الثمرة الجنية لذلك الجهاد الشاق الطويل ، والعزاء الرقيق لحمة الهدى فيها لا قوة من جحود وصلادة وإعراض ! وقد سبق في الدرس الماضي تجاهل الشركين واستنكارهم لاسم « الرحمن » فها هم أولاء عباد الرحمن ، الذين يعرفون الرحمن ، ويستحقون أن ينسبوا إليه ، وأن يكونوا عباديه . ها هم أولاء صفاتهم الميزة ومقومات نفوسهم وسلوكهم وحياتهم . ها هم أولاء مثالية واقعية

للجماعة التي يريد بها الإسلام ، وللنفوس التي ينشئها بمنهج الترويض القويم . وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يعبأ بهم الله في الأرض ، ويوجه إليهم عنايته ؛ فالبلشركلهم أهون على الله من أن يعبأ بهم ، لولا أن هؤلاء فيهم ، ولولا أن هؤلاء يتوجهون إليه بالنصر والدعاء .

***

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاما » .
 هاهي ذى السمة الأولى من سمات عباد الرحمن : أنهم يمشون على الأرض مشية سهلة هينة ، ليس فيها تكلف ولا تصنع ، وليس فيها خيلاء ولا تنفج ، ولا تصعير خد ولا تخلع أو ترهل . فالمشية ككل حركة تميز عن الشخصية ، وعما يستكن فيها من مشاعر . والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة ، تتخاض صفاتها هذه على مشية صاحبها ، فيمشى مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة . فيها وقار وسكينة ، وفيها جد وقوة . وليس معنى : « يمشون على الأرض هونا » أنهم يمشون متعاطين منكسي الرؤوس ، متداعى الأركان ، متهاوى البنيان ؛ كما يفهم بعض الناس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاح ؛ وهذا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — كان إذا مشى تكفأ تكفيا ، وكان أسرع الناس مشية ، وأحسنها وأسكنها ، قاله أبو هريرة : ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله — صلى الله عليه وسلم — كأن الشمس تجري في وجهه ، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله — صلى الله عليه وسلم — كأنما الأرض تطوى له — وإنا لنجد أنفسنا وإنه لغير مكث . وقال على ابن أبي طالب — رضى الله عنه — كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إذا مشى تكفأ تكيفا كأنما ينحط من صلب . وقال مرة إذا تقلع — قلت والتقلع الارتفاع من الأرض بحملته كحال للنحط من الصبب ، وهى مشية أولى العزم والهمة والشجاعة (١) .

وهم في جدم ووقارهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتمامات كبيرة ، لا يتلفتون إلى حمالة الحق وسفه السفهاء ، ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهدهم بالاشتباك مع السفهاء والحق في جدل أو عراك ، ويرتفعون عن المهارة مع المهاترين الطاشين : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاما » لا عن ضعف ولكن عن ترفع ؛ ولا عن عجز إنما عن استعلاء ، وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول عن المهارة بما هو أهم وأكرم وأرفع .

***

(١) عن زاد المعاد في هدى خير العباد لشمس الدين أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية .

هذانهارهم مع الناس فأما ليلهم فهو التقوى ومراقبة الله ، والشعور بجلاله ، والخوف من عذابه .

« والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما . والذين يقولون : ربنا اصرف عنا عذاب جهنم . إن عذابها كان غراما . إنها ساءت مستقرا ومقاما .. »

والتعبير يبرز من الصلاة السجود والقيام لتصوير حركة عباد الرحمن ، في جنح الليل والناس نيام . فهؤلاء قوم يبيتون لربهم سجداً وقياما ، يتوجهون لربهم وحده ، ويقومون له وحده ، ويسجدون له وحده . هؤلاء قوم مشغولون عن النوم بالريح اللذيد ، بما هو أروح منه وأمتع ، مشغولون بالتوجه إلى ربهم ، وتخليق أرواحهم وجوارحهم به ، ينام الناس وهم قائمون ساجدون ؛ ويغفل الناس إلى الأرض وهم يتطلعون إلى عرش الرحمان ، ذى الجلال والإكرام .

وهم في قيامهم وسجودهم وتطلمعهم وتسلقهم تمتلئ قلوبهم بالتقوى ، والخوف من عذاب جهنم . يقولون : « ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما . إنها ساءت مستقرا ومقاما .. وما رأوا جهنم ، ولكنهم آمنوا بوجودها ، وتمثلوا صورتها مما جاءهم في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله الكريم . فهذا الخوف النبيل إنما هو ثمرة الإيمان العميق ، وثمره التصديق .

وهم يتوجهون إلى ربهم في ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهنم . لا يطمئنهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما ؛ فهم لما يخرج قلوبهم من التقوى يستقلون عملهم وعبادتهم ، ولا يرون فيها ضمانا ولا أمانا من النار ، إن لم يتداركهم فضل الله ومماحته وعفوه ورحمته ، فيصرف عنهم عذاب جهنم .

والتعبير يوحى كأن جهنم متعرضة لكل أحد ، متصدية لكل بشر ، فأعنه فاهما ، تهم أن تلتهم ، بأسطة أيديها تهم أن تقبض على القريب والبعيد ؛ وعباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ، يخافونها ويخشونها ، ويتضرعون إلى ربهم أن يصرف عنهم عذابها ، وأن ينجهم من تعرضها وتصديها ؛

ويرتمش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى ربهم خوفا وفزعا : « إن عذابها كان غراما » : أى ملازما لا يتحول عن صاحبه ولا يفارقه ولا يقلبه ؛ فهذا ما يحمله مروعاً خفياً شديداً .

« إنها ساءت مستقرا ومقاما » وهل أسوأ من جهنم مكانا يستقر فيه الإنسان ويقيم . وأين الاستقرار وهي النار ؟ وأين اللقام وهو الثقلب على اللظى ليل نهار !

***

وهم في حياتهم نموذج القصد والاعتدال والتوازن :

« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قواما » .

وهذه ممة الإسلام التي يحققها في حياة الأفراد والجماعات ؟ ويتجه إليها في التربية والتشريع ، يقيم بنائه كله على التوازن والاعتدال .

والمسلم - مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية للقيدة - ليس حرا في إنفاق أمواله الخاصة كما يشاء - كما هو الحال في النظام الرأسمالي ، وعند الأمم التي لا يحكم التشريع الإلهي حياتها في كل ميدان . إنما هو مقيد بالتوسط في الأمرين الإسراف والتقتير . فالإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع ؟ والتقتير مثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله . فالمال أداة اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعية . والإسراف والتقتير يحدثان اختلالا في المحيط الاجتماعي والمجال الاقتصادي ، وحبس الأموال يحدث أزمات ومثله إطلاقها بغير حساب . ذلك فوق فساد القلوب والأخلاق .

والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد ، فيجعل الاعتدال ممة من سمات الإيمان :

« وكان بين ذلك قواما » ..

***

وممة عباد الرحمن بعد ذلك أنهم لا يشركون بالله ، ويخرجون من قتل النفس ، ومن الزنا . تلك الكبائر للكبريات التي تستحق أليم العذاب :

« والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون . ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ، ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفورا رحيما . ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا » .

وتوحيد الله أساس هذه العقيدة ، ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة والبساطة في الاعتقاد ؛ والتموض والالتواء والتعقيد ، الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة .

والتخرج من قتل النفس - إلا بالحق - مفرق الطريق بين الحياة الاجتماعية الآمنة المطمئنة التي تخترم فيها الحياة الإنسانية ويقام لها وزن ؛ وحياة الغابات والكهوف التي لا يأمن فيها على نفسه أحد ولا يطمنن إلى عمل أو بناء .

والتخرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التي يشعر فيها الإنسان بارتفاعه عن الحس الحيواني القليظ ، ويحس بأن لالتقاءه بالجنس الآخر هدفا أسمى من إرواء سعار اللحم والدم ، والحياة الهابطة الغليظة التي لا هم للذكران والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السمار . ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة الثلاثة بالإنسان الكريم على الله ؛ والحياة الرخيصة الغليظة الهابطة إلى درك الحيوان . . من أجل ذلك ذكرها الله في سمات عباد الرحمن . أرفع الخلق عند الله وأكرمهم على الله . وعقب عليها بالتهديد الشديد : « ومن يفعل ذلك يلق أثاما » أي عذابا . وفسر هذا المذاب بما بعده « يضاعف له العذاب يوم القيامة . ويخلد فيه مهانا » . . فليس هو العذاب المضاعف وحده ، وإنما هي المهانة كذلك ، وهي أشد وأنكى .

ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير السيئ بالتوبة والإيمان الصحيح والعمل الصالح : « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا » ويمد التائبين المؤمنين العاملين أن يبدل ما عملوه من سيئات قبل التوبة حسنات بملأها تضاف إلى حسناتهم الجديدة : « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » . وهو فيض من عطاء الله لا مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال ، وثاب إلى حمى الله ، ولاذ به بعد الشرود والمثاهة . « وكان الله غفورا رحيمًا » . .

وباب التوبة دائما مفتوح ، يدخل منه كل من استيقظ ضميره ، وأراد العودة والمآب . لا يصد عنه قاصد ، ولا يفلق في وجهه لاجئ ، أي كان ، وأيما ما ارتكب من الآثام .

روى الطبراني من حديث أبي الليثرة عن صفوان ابن عمر عن عبد الرحمن ابن جبير عن أبي فروة ، أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أ رأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة ، فهل له من توبة ؟ فقال : « أسألت ؟ » فقال : نعم . قال : « فافعل الخيرات

واترك السيئات ، فيجعلها الله لك خيرات كلها » قال : وغدرأتى وغفرأتى ؟ قال : « نعم » .
فما زال يكبر حتى توارى .

ويضع قاعدة التوبة وشرطها : « ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا » . فالتوبة تبدأ بالندم والإقلاع عن المعصية ، وتنتهى بالعمل الصالح الذى يثبت أن التوبة صحيحة وأنها جدية . وهو فى الوقت ذاته ينشئ التمويض الإيجابى فى النفس للإقلاع عن المعصية . فالمعصية عمل وحركة ، يجب ملء فراغه بعمل مضاد وحركة ، وإلا حنت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذى تحسه بعد الإقلاع . وهذه لحة فى منهج التربية القرآنى عجيب ، تقوم على خبرة بالنفس الإنسانية عميقة . ومن أخبر من الخالق بما خلق ؟ سبحانه وتعالى !

***

وبعد هذا البيان المعترض يعود إلى سمات « عباد الرحمن » :

« والذين لا يشهدون الزور ، وإذا مروا باللغو مروا كراما » .

وعدم شهادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب ، أنهم لا يؤدون شهادة زور ، لما فى ذلك من تضییع الحقوق ، والإعانة على الظلم . وقد يكون معناها الفرار من مجرد الوجود فى مجلس أو مجال يقع فيه الزور بكل صنوفه وألوانه ، ترفعا منهم عن شهود مثل هذه المجالس والمجالات . وهو أبلغ وأوقع . وهم كذلك يصونون أنفسهم واهتماماتهم عن اللغو والهذر : « وإذا مروا باللغو مروا كراما » لا يشغلون أنفسهم به ، ولا يلوثونها بسماعه ؛ إنما يكرمونها عن ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه ! فلمؤمن ما يشغله عن اللغو والهذر ، وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل باللغو الفارغ ، وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها فى نفسه وفى الحياة كلها فى شغل شاغل .

***

ومن سماتهم أنهم سريعو التذكر إذا ذكروا ، قريبو الاعتبار إذا وعظوا ، مفتوحو القلوب لآيات الله ، يتلقونها بالفهم والاعتبار :

« والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا » .

وفى التعمير تمييز بالمشركين الذين ينكبون على آلهتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان ؟

لا يسمعون ولا يصرون ، ولا يتطلعون إلى هدى أو نور . وحركة الانكباب على الوجوه بلا سمع ولا بصر ولا تدبر حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى . فأما عباد الرحمن ، فهم يدركون إدراكا واعيا بصيرا ما في عقيدتهم من حق ، وما في آيات الله من صدق ، فيؤمن بإيمانا واعيا بصيرا ، لا تعصبا أعمى ولا انكبابا على الوجوه ، فإذا تمسكوا لعقيدتهم فإنما هي حماسة العارف المدرك البصير .

***

وأخيرا فإن عباد الرحمن لا يكفيهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما ؛ وأنهم يتسمون بتلك السمات العظيمة كلها ، بل يرجون أن تعقبهم ذرية تسير على نهجهم ، وأن تكون لهم أزواج من نوعهم ؛ فتقر بهم عيونهم ، وتطمئن بهم قلوبهم ، ويتضاعف بهم عدد « عباد الرحمن » ويرجون أن يجعل الله منهم قدوة طيبة للذين يتقون الله ويخافونه :

« والذين يقولون : ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ، واجعلنا للمتقين إماما » . .

وهذا هو الشعور الفطري الإيمانى العميق : شعور الرغبة في مضاعفة السالكين في الدرب إلى الله . وفي أولهم الذرية والأزواج ، فهم أقرب الناس تبعة وهم أول أمانة يسأل عنها الرجال . والرغبة كذلك في أن يحس المؤمن أنه قدوة للخير ، يأتم به الراغبون في الله . وليس في هذا من أثر ولا استعلاء فالركب كله في الطريق إلى الله .

***

فأما جزاء عباد الرحمن فيختم به هذا البيان :

« أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ، ويلقون فيها تحية وسلاما ، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما » . .

والغرفة ربما كان المقصود بها الجنة ، أو المكان الخاص في الجنة ، كما أن الغرفة أكرم من البهو فيما اعتاد الناس في البيوت في هذه الأرض ، عندما يستقبلون الأضياف . وأولئك السكرام الذين سبقت صفاتهم ومماتهم ، يستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام ، جزاء ما صبروا على تلك الصفات والسمات . وهو تعبير ذو دلالة . فهذه العزائم تحتاج إلى الصبر على شهوات النفس ، ومغريات الحياة ، ودوافع السقوط . والاستقامة جهد لا يقدر عليه إلا بالصبر . الصبر الذى يستحق أن يذكره الله في هذا الفرقان .

وفي مقابل جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها عنهم لأنها ساءت مستقرا ومقاما ، يحجزهم الله الجنة « خالدين فيها . حسنت مستقرا ومقاما » فلا مخرج لهم إلا أن يشاء الله . وهم فيها على خير حال من الاستقرار والمقام .

***

والآن وقد صور عباد الرحمن . تلك الخلاصة الصافية للبشرية . يختم السورة بهوان البشرية على الله لولا هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء . فأما المكذبون فالعذاب حتم عليهم لازم . « قل : ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما » . .

وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها ؛ ومساقها للتسرية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتمزيته عما يلاقى من عناد قومه وجحودهم ، وتطاولهم عليه ، وهم يعرفون مقامه ؛ ولكنهم في سبيل الإبقاء على باطلهم يعاندون ويصرون .. فما قومه ؟ وما هذه البشرية كلها ، لولا القلة المؤمنة التي تدعو الله ، وتتضرع إليه . كما يدعو عباد الرحمن ويتضرعون ؟

من هم والأرض التي تضم البشر جميعا إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الهائل . والبشرية كلها إن هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرض . والأمة واحدة من أمم هذه الأرض . والجيل الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخم لا يعلم عدد صفحاته إلا الله ؟

وإن الإنسان مع ذلك لينتفع وينتفع وبحسب نفسه شيئا ؛ ويتناول ويتناول حتى ليتناول على خالقه سبحانه ، وهو هين هين ، ضعيف ضعيف ، قاصر قاصر . إلا أن يتصل بالله فيستمد منه القوة والرشاد ، وعندئذ فقط يكون شيئا في ميزان الله ؛ وقد يرجع ملائكة الرحمن في هذا الميزان . فضلا من الله الذي كرم هذا الإنسان وأسجد له الملائكة ، ليعرفه ويتصل به ويتعبد له ، فيحفظ بذلك خصائصه التي سجدت له معها الملائكة ؛ وإلا فهو لقي ضائع ، لو وضع نوعه كله في الميزان ما رجحت به كفة الميزان !

« قل : ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم » .. وفي التعبير سند للرسول - صلى الله عليه وسلم - وإعزاز : « قل : ما يعبأ بكم ربى » . فأنا في جواره وحماه . هو ربى وأنا عبده . فما أتم بغير الإيمان به ، والانضمام إلى عبادته ؟ إنكم حسب جهنم « فقد كذبتم فسوف يكون لزاما » . .

سُورَةُ الشَّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّانُهَا ٢٢٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« طسّم * نَلَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ * لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * إِنْ نَشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ * وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدَّدٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ * قَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ * إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ » .

موضوع هذه السورة الرئيسى هو موضوع السور المكية جميعاً .. العقيدة .. ملخصة في عناصرها الأساسية : توحيد الله : « فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المذنبين » .. والخوف من الآخرة : « ولا تخزنى يوم يعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » .. والتصديق بالوحي المنزل على محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « وإِنَّه لتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ : نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ النَّذِيرِينَ » .. ثم التخويف من عاقبة التكذيب ، إما بعذاب الدنيا الذى يدمر المكذبين ؛ وإما بعذاب الآخرة الذى ينتظر الكافرين : « قَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ا » .. « وسيعلم الذين ظلموا أَى مَثَلٍ يُنْقَلِبُونَ » .

ذلك إلى تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتعزيزه عن تكذيب المشركين له وللقرآن :
« لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » وإلى طمأنة قلوب المؤمنين وتصيرهم على ما يلقون
من عنت المشركين ؛ وتثبيتهم على العقيدة مهما أوذوا في سبيلها من الظالمين ؛ كما ثبت من قبلهم
من المؤمنين .

وجسم السورة هو القصص الذى يشغل ثمانين ومئة آية من مجموع آيات السورة كلها .
والسورة هى هذا القصص مع مقدمة وتعقيب . والقصص والمقدمة والتعقيب تؤلف
وحدة متكاملة متجانسة ، تعبر عن موضوع السورة وتبرزه فى أساليب متنوعة ، تلتقى
عنده هدف واحد . . . ومن ثم تعرض من كل قصة الحلقة أو الحلقات التى تؤدى هذه
الأغراض ،

ويغلب على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الإنذار والتكذيب ، والعذاب الذى
يتبع التكذيب . ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركى قريش لرسول الله - صلى الله عليه
وسلم - واستهزائهم بالندر ، وإعراضهم عن آيات الله ، واستحجالهم بالعذاب الذى يوعدهم به ؛
مع القول على الوحى والقرآن ؛ والادعاء بأنه سحر أو شعر تنزل به الشياطين ؛
والسورة كلها شوط واحد - مقدمتها وقصصها وتعقبها - فى هذا المضمار . لذلك تقسمها
إلى فقرات أو جولات بحسب ترتيبها . ونبدأ بالمقدمة قبل القصص المختار :

« طسم . تلك آيات الكتاب المبين » . .

طا . سين . ميم . . الأحرف المقطعة للتنبيه إلى أن آيات الكتاب المبين - ومنها هذه
السورة - مؤلفة من مثل هذه الأحرف ؛ وهى فى متناول المكذبين بالوحى ؛ وهم لا يستطيعون
أن يصوغوا منها مثل هذا الكتاب المبين . والحديث عن هذا الكتاب متداول فى السورة .
فى مقدمتها ونهايتها . كما هو الشأن فى السور المبدوءة بالأحرف المقطعة فى القرآن .

وبعد هذا التنبيه يبدأ فى مخاطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى يهمه أمر
المشركين ويؤذيه تكذيبهم له وللقرآن الكريم ؛ فيسليه ويهون عليه الأمر ؛ ويستكثر ما
يعانيه من أجلهم ؛ وقد كان الله قادرا على أن يلوى أعناقهم كرها إلى الإيمان ، بآية قاهرة تقسرم
عليه قسرا :

« لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ! إن نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » .

وفي التعبير ما يشبه الثوب على شدة ضيقه - صلى الله عليه وسلم - وهم بعدم إيمانهم : « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » .. وبخع النفس قتلها . وهذا يصور مدى ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمانى من تكذيبهم ، وهو يوقن بما ينتظرهم بعد التكذيب ، فذوب نفسه عليهم - وهم أهله وعشيرته وقومه - ويضيق صدره . فربه يرأف به ، وينهه عن هذا الهم القاتل ، ويهون عليه الأمر ، ويقول له : إن إيمانهم ليس مما كلفت ؛ ولو شئت أن نكرهم عليه لأكرهناهم ، ولأنزلنا من السماء آية قاهرة لا يملكون معها جدالا ، ولا انصرافا عن الإيمان . ويصور خضوعهم لهذه الآية صورة حسية : « فظلت أعناقهم لها خاضعين » ملوية عحية حتى لكأن هذه هيئة لهم لا تفارقهم ، فهم عليها مقيمون !

ولكنه - سبحانه - لم يشأ أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آية قاهرة . لقد جمل آيتها القرآن . منهاج حياة كاملة . معجزا في كل ناحية :

معجزا في بنائه التعبيري وتنسيقه الفنى ، باستقامته على خصائص واحدة ، في مستوى واحد ، لا يختلف ولا يتفاوت ، ولا يتخلف خصائصه ؛ كما هى الحال في أعمال البشر . إذ يبدو الارتفاع والانخفاض والقوة والضعف في عمل الفرد الواحد ، للتغير الحالات . بينما تستقيم خصائص هذا القرآن التعبيرية على نسق واحد ، ومستوى واحد ، ثابت لا يتخلف ، يدل على مصدره الذى لا يختلف عليه الأحوال .

معجزا في بنائه الفكرى ، وتناسق أجزائه وتكاملها ، فلا فلتة فيه ولا مصادفة . كل توجهاته وتوسعاته تلتقى وتناسق وتتكامل ؛ وتحيط بالحياة البشرية ، وتستوعبها ، وتلبسها وتدفعها ، دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك النهج الشامل الضخم مع جزئية أخرى ؛ ودون أن تسطدم واحدة منها بالقطرة الإنسانية أو تقصر عن تليينها .. وكلها مشدودة إلى محور واحد ، وإلى عروة واحدة ، فى اتساق لا يمكن أن تظن إلى خبرة الإنسان المحدودة . ولا بد أن تكون هناك خبرة مطلقة ، غير مقيدة بقيود الزمان والمكان . هى التى أحاطت به هذه الإحاطة ، ونظمتها هذا التنظيم .

معجزا في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس ، وليس مفاتيحها ، وفتح مغاليقها ، واستجابة مواضع التأثير والاستجابة فيها ؟ وعلاجها لعقدها ومشكلاتها في بساطة ويسر عجيبين ؟ وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللغات ، دون تعقيد ولا التواء ولا معازلة .

لقد شاء الله أن يحمل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة - ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة مادية تلوى الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسليم - ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة للأمم كلها ، وللأجيال كلها . وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان . فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد والقريب . لكل أمة ولكل جيل . والخوارق القاهرة لا تلوى إلا أعناق من يشاهدونها ؛ ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى ، لا واقعا يشهد .. فأما القرآن فما هو ذا بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا كتاب مفتوح ومنهج مرسوم ، يستمد منه أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم - لو هدوا إلى اتخاذ إمامهم - ويلبى حاجاتهم كاملة ؛ ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل ، وأفق أسمى ، ومصير أمثل . وسيجد فيه من بعدنا كثيرا مما لم نجده نحن ؛ ذلك أنه يعطى كل طالب بقدر حاجته ؛ ويبقى رصيده لا ينفد ، بل يتجدد . ولكن لم يكونوا يفتنون إلى هذه الحكمة الكبرى . فكانوا يرضون عما ينزل عليهم من هذا القرآن العظيم حيناً بعد حين :

« وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين » ..

ويذكر اسم الرحمان هنا للإشارة إلى عظيم رحمته بتنزيل هذا الذكر ، فيبدو إعراضهم عنه مستقبعا كرها ؛ وهم يرضون عن الرحمة التي تنزل عليهم ، ويرفضونها ، ويحرمون أنفسهم منها ، وهم أحوج ما يكونون إليها !

وبعقب على هذا الإعراض عن ذكر الله ورحمته بالتهديد بعقابه وعذابه :

« فقد كذبوا فسيأتيهم أبناء ما كانوا به يستهزئون » ..

وهو تهديد مضمحل مهول . وفي التمييز سخرية تناسب استهزاءهم بالوعيد . « فسيأتيهم أبناء ما كانوا به يستهزئون » .. ستأتيهم أخبار العذاب الذي يستهزئون به ؛ وهم لن يتلقوا أخبارا . إنما سيذوقون المذاب ذاته ، ويصبحون هم أخبارا فيه ، يتناقل الناس ما حل بهم منه . ولكنهم يستهزئون فيستهزأ بهم مع التهديد للرهب !

وإنهم يطلبون آية خارقة ؛ ويففلون عن آيات الله الباهرة فيما حولهم ؛ وفيها الكفاية

للقلب المفتوح والحس البصير ؛ وكل صفحة من صفحات هذا الكون العجيب آية تطمئن بها القلوب .

« أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ؟ إن في ذلك لآية ، وما كان أكثرهم مؤمنين » . .

ومعجزة إخراج النبات الحى من الأرض ، وجمله زوجا ذكرا وأنثى ، إما منفصلين كما فى بعض فصائل النبات ، وإما مجتمعين كما هو الغالب فى عالم النبات ، حيث تجتمع أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث فى عود واحد .. هذه للمعجزة تتكرر فى الأرض حولهم فى كل لحظة : « أولم يروا ! » والأمر لا يحتاج إلى أكثر من الرؤية ؟

والمنهج القرآنى فى الترية يربط بين القلب ومشاهد هذا الكون ؛ وبينه الحس الخامد ، والذهن البليد ، والقلب المخلق ، إلى بدائع صنع الله للبثوة حول الإنسان فى كل مكان ؛ كي يرتاد هذا الكون الحى بقلب حى ؛ يشاهد الله فى بدائع صنعه ، ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائمه ؛ ويتصل به فى كل مخلوقاته ؛ ويراقبه وهو شاعر بوجوده فى كل لحظة من لحظات الليل والنهار . ويشعر أنه هو واحد من عباده ، متصل بمخلوقاته ، مرتبط بالنواميس التى تحكمهم جميعا . وله دوره الخاص فى هذا الكون ، وبخاصة هذه الأرض التى استخلف فيها :

« أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم » . .

كريم بما فيه من حياة ، صادرة من الله الكريم . . واللفظ يوحى إلى النفس باستقبال صنع الله بما يليق من التكريم والخفاوة والاحتفال ؛ لا بالاستهانة والغفلة والإغفال .. « إن فى ذلك لآية » . وهم يطلبون الآيات . ولكن أكثرهم لا يؤمن بهذه الآية : « وما كان أكثرهم مؤمنين » !

وتنتهى مقدمة السورة بالتعقيب الذى يتكرر فى السورة بعد استعراض كل آية :

« وإن ربك لهو العزيز الرحيم » . .

« العزيز » القوى القادر على إبداع الآيات ، وأخذ للكذابين بالعذاب « الرحيم » الذى يكشف عن آياته ، فيؤمن بها من يهتدى قلبه ؛ ويعمل للكذابين ؛ فلا يمدبهم حتى يأتهم نذير . وفى آيات الكون غنى ووفرة ، ولكن رحمته تقضى أن يعث بالرسل للتبصير والتنوير . والتبشير والتحذير .

« وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى: أَلَيْسَ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ * قَوْمَ فِرْعَوْنَ. أَلَا يَتَّقُونَ؟ * قَالَ: رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَكِّدُونِ * وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ * وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ * قَالَ: كَلَّا فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ * فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ قَوْلًا: إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.

« قَالَ: أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ؟ * وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ؟ * قَالَ: فَعَلْتُهَا إِذَنْ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ * فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُتَرَسِّلِينَ * وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَهِدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ * قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ * قَالَ: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ * قَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ: أَلَا تَسْتَمِعُونَ؟ * قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ * قَالَ: إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ * قَالَ: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * قَالَ: لَمَنْ أَخَذَتْ إِلَهَا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ السَّاجِدِينَ * قَالَ: أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ * قَالَ: فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَأَتَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَمْبَانٌ مُبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ * قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ: إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ؟ * قَالُوا: أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * يَا تَوَكُّ عَلَى سِحْرِهِ عَلِيمٌ.

« فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ * وَقِيلَ لِلنَّاسِ: هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ؟ * لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْعَالَمِينَ.

« فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ: أَإِنَّا لَنَا أَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْعَالَمِينَ؟ * قَالَ: نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَنْ لَمِنَ الْمُفَرِّينَ * قَالَ لَهُمْ مُوسَى: أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * فَأَلْقَوْا

جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا : بِيْرَةٌ فِرْعَوْنُ إِنَّا لَنَنحُنُّ الْقَائِلِينَ * قَالَتِي مُوسَىٰ عَصَاؤُ ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * قَالَتِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا : آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبُّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ * قَالَ : آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ * إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ، لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأُزْلُمَ مِنْ خِلَافٍ ، وَلَا صَلْبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ * قَالُوا : لَا صَبْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ * إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَا فَإِنَّا كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ .

« وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ * فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لِقَائُونَ * وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ * فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ .

« فَأَتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ * فَلَمَّا تَرَاىِ الْجُمُعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ : إِنَّا لَمَذْكُونَ * قَالَ : كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ * فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ ، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ * وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ * وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ * ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ .

« إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ » . .

هذه الحلقة من قصة موسى - عليه السلام - نجى في هذه السورة متناسقة مع موضوع السورة ، ومع انجائها إلى بيان عاقبة الكاذبين بالرسالة ؛ وإلى طمأنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتمزيته عما يلقاه من إغراض للمشركين وتكذيبهم ؛ وإلى رعاية الله لدعوته

والمؤمنين بها ولو كانوا مجردين من القوة وأعدائهم أقوياء جبارون في الأرض مسلطون عليهم بالأذى والتشكيل - وهو الموقف الذى كان فيه للسلون بمكة عند نزول هذه السورة - وقد كان القصص إحدى وسائل التربية القرآنية في القرآن الكريم .

وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام - حتى الآن في سورة البقرة ، وسورة المائدة ، وسورة الأعراف ، وسورة يونس ، وسورة الإسراء ، وسورة الكهف ، وسورة طه . عدا إشارات إليها في سور أخرى .

وفي كل مرة كانت الحلقات التى تعرض منها أو الإشارات متناسقة مع موضوع السورة ، أو السياق الذى تعرض فيه ، على نحو ما هو فى هذه السورة ؛ وكانت تشارك في تصوير الموضوع الذى يهدف إليه السياق (١) .

والحلقة المعروضة هنا هي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق فرعون وملكه جزاء على هذا التكذيب ، وعقاباً على اتباره بموسى ومن معه من المؤمنين . ونجاة موسى وبني إسرائيل من كيد الظالمين . وفي هذا تصديق قول الله سبحانه في هذه السورة عن المشركين : « وسيملم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » . . وقوله : « فقد كذبوا فسأيتهم أبناء ما كانوا به يستهزئون » . .

وهذه الحلقة مقسمة إلى مشاهد استعراضية ، بينها فجوات بمقدار ما يسدل الستار على المشهد ، ثم يرفع عن المشهد الذى يليه . وهي ظاهرة فنية ملحوظة في طريقة العرض القرآنية للقصة (٢) .

وهنا سبعة مشاهد : أولها مشهد النداء والبعثة والوحي والنجاة بين موسى - عليه السلام - وربّه . وثانيها مشهد مواجهة موسى لفرعون وملكه برسائله وآيتي العصا واليد البيضاء . وثالثها مشهد التآمر وجمع السحرة وحشد الناس لل مباراة الكبرى . ورابعها مشهد السحرة بحضرة فرعون يطمشون على الأجر والجزاء ، وخامسها مشهد المباراة ذاته وإيمان السحرة وتهديد فرعون ووعيده . وسادسها مشهد ذو شقين : الشق الأول مشهد إحياء الله لموسى أن يسرى

---

(١) تراجع ص ٦٣ - ٦٤ من الجزء السادس عشر من الظلال . ونصل : القصة في القرآن في كتاب التصوير الفني في القرآن .

(٢) فصل : القصة في القرآن .

بعباده ليلا ، والثاني مشهد إرسال فرعون في اللدائن حاشرين يجمعون الجنود للاحقة بنى إسرائيل .
وسابعا مشهد للواجهة أمام البحر ونهايته من انفلاق البحر وغرق الظالمين ونجاة المؤمنين .

وقد عرضت هذه للشاهد في سورة الأعراف ، وفي سورة يونس ، وفي سورة طه .
ولكنها عرضت في كل موضع من الجانب الذى يناسب ذلك للموضع ، وبالطريقة التى تتفق مع
اتجاهه ، وكان التركيز فيها على نقط معينة هنا وهناك .

ففي الأعراف مثلا بدأ بمشهد للواجهة بين موسى وفرعون مختصرا ، ومر بمشهد السحرة
ونهايته سريعا ، بينما وسع في عرض مؤامرات فرعون وملئه بعد ذلك ، وعرض آيات موسى
مدة إقامته في مصر بعد الباراة قبل مشهد الفرق والنجاة . واستطرد بعد ذلك مع بنى إسرائيل
بعد مجاوزتهم البحر في حلقات كثيرة . . واختصر هذا هنا فلم يشر إليه . بينما وسع في مشهد
الجدال بين موسى وفرعون حول وحدانية الله سبحانه ووجهه إلى رسوله ؛ وهو موضوع الجدل
في هذه السورة بين المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم .

وفي يونس بدأ بمشهد للواجهة مختصرا لم يعرض فيه آيتى العصا واليد ، واختصر كذلك
في مشهد الباراة . بينما توسع هنا في كليهما .

وفي سورة طه توسع في مشهد للنجاة الأول بين موسى وربّه . واستطرد بعد
مشهدى للواجهة والباراة فصاحب بنى إسرائيل في رحلتهم طويلا . ولم يجاوز هنا مشهد
الفرق والنجاة .

وكذلك لا نجد تكراراً في عرض القصة أبداً على كثرة ما عرضت في سور القرآن . لأن
هذا التنوع في اختيار الحلقات التى تعرض ، ومشاهد كل حلقة ، والجانب الذى يختار من
كل مشهد ، وطريقة عرضه . . . كل أولئك يجعلها جديدة في كل موضع . متناسقة مع
هذا الموضع .

« وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون ؟ قال : رب
إني أخاف أن يكذبون . ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى ، فأرسل إلى هارون . ولم على
ذنوب فأخاف أن يقتلوا . قال : كلا فاذها بآياتنا إنا معكم مستمعون . فأثيا فرعون ققولا : إنا
رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بنى إسرائيل » . .

الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا القصص ، بعد ما قال له في مطلع السورة :
« قلملك باخع تفسك ألا يكونوا مؤمنين . إن نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم
لها خاضعين ، وما يأتهم من ذكر من الرحمان يحدث إلا كانوا عنه معرضين . فقد كذبوا
فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » .. ثم أخذ يقص عليه أنباء المكذبين للمرضين المستهزئين ،
وما حاق بهم من العذاب الأليم .

« وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ، قوم فرعون . ألا يتقون ؟ » ..

وهذا هو المشهد الأول : مشهد التكليف بالرسالة لموسى - عليه السلام - وهو يبدأ
بإعلان صفة القوم : « القوم الظالمين » فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والفساد ، وظلموا بني
إسرائيل بما كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويعذبونهم بالسخرة والنعال . . لذلك
يقدم صفتهم ثم يعينهم « قوم فرعون » ثم يعجب موسى من أمرهم ويعجب كل إنسان :
« ألا يتقون ؟ » ألا يخشون ربهم ؟ ألا يخافون مضية ظلمهم ؟ ألا يرجعون عن غيهم ؟ ألا إن
أمرهم لعجب يستحق التعجب ! وكذلك كل من كان على شاكلتهم من الظالمين !

ولم يكن أمر فرعون وملائكته جديدا على موسى - عليه السلام - فهو يعرفه ، ويعرف ظلم
فرعون وعتوه وجبروته ، ويدرك أنها مهمة ضخمة وتكليف عظيم . ومن ثم يشكو إلى ربه
ما به من ضعف وقصور . لا ليتصل أو يعتذر عن التكليف ، ولكن ليطلب العون والمساعدة
في هذا التكليف العسير .

« قال : رب إنى أخاف أن يكذبون . ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فأرسل إلى هارون .
ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون » .

والظاهر من حكاية قوله - عليه السلام - أن خوفه ليس من مجرد التكذيب ، ولكن
من حصوله في وقت يضيق فيه صدره ولا ينطلق لسانه فلا يملك أن يبين ، وأن يناقش هذا
التكذيب ويفنده . إذ كانت بلسانه حبة هي التي قال عنها في سورة طه : « واحلل عقدة
من لساني ليفقهوا قولى » ومن شأن هذه الحبة أن تنشئ حالة من ضيق الصدر ، تنشأ من
عدم القدرة على تصريف الانفعال بالكلام . وتزداد كلما زاد الانفعال ، فيزداد الصدر ضيقا ...
وهكذا ... وهى حالة معروفة . فمن هنا خشى موسى أن تقع له هذه الحالة وهو في موقف
المواجهة بالرسالة لظالم جبار كفرعون . فشكا إلى ربه ضعفه وما يخشاه على تبليغ رسالته ،

وطلب إليه أن يوحى إلى هارون أخيه ، ويشركه معه في الرسالة اتقاء للتقصير في أداء التكليف ، لا نكوصا ولا اعتذارا عن التكليف . فهارون أفصح لسانا ومن ثم هو أهدأ انفعالا ؛ فإذا أدركت موسى حجة أو ضيق نهض هارون بالجدل والمجاجة والبيان . ولقد دعا موسى ربه — كما ورد في سورة طه — ليحل هذه المقدة من لسانه ، ولكنه زيادة في الاحتياط للنهوض بالتكليف طلب معه أخاه هارون وزيرا ومعينا . .

وكذلك الشأن في قوله : « ولم طئ ذنب فأخاف أن يقتلوني » . . فإن ذكره هنا ليس للخوف من المواجهة ، والتخلي عن التكليف . ولكن له علاقة بالإرسال إلى هارون . حتى إذا قتلوه قام هارون من بعده بالرسالة ، وأتم الواجب كما أمره ربه دون تعويق .

فهو الاحتياط للدعوة للدعاية . الاحتياط من أن يحتبس لسانه في الأولى وهو في موقف المناخعة عن رسالة ربه ويأنها ، فتبدو الدعوة ضعيفة قاصرة . والاحتياط من أن يقتلوه في الثانية فتتوقف دعوة ربه التي كلف أداءها وهو على إبلاغها وإطرادها حريص . وهذا هو الذي يليق بموسى — عليه السلام — الذي صنعه الله على عينه ، واصطنعه لنفسه .

ولما علمه ربه من حرصه هذا وإشفاقه واحتياطه أجابه إلى ما سأله ، وطمأنه بما يخاف . والتعبير هنا يختصر مرحلة الاستجابة ، ومرحلة الإرسال إلى هارون ، ومرحلة وصول موسى إلى مصر ولقائه لهارون ؛ ويرز مشهد موسى وهارون مجتمعين يتلقيان أمر ربهما الكريم ، في نفس اللحظة التي يطمئن الله فيها موسى ، وينفى مخاوفه نفيا شديدا ، في لفظة تستخدم أصلا للردع وهي كلمة « كلا » !

« قال : كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون . فأثيا فرعون قولا : إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بني إسرائيل » .

كلا . لن يضيق صدرك ويحتبس لسانك . وكلا لن يقتلوك . فأبعد هذا كله عن بالك بشدة ؛ واذهب أنت وأخوك . « اذهب بآياتنا » وقد شهد موسى منها العصا واليد البيضاء — والسياق يختصرهما هنا لأن التركيز في هذه السورة موجه إلى موقف المواجهة وموقف السحرة وموقف الفرق والنجاة . اذهب « إنا معكم مستمعون » فأية قوة ؟ وأى سلطان ؟ وأى حماية ورعاية وأمان ؟ والله معهما ومع كل إنسان في كل لحظة وفي كل مكان . ولكن الصعبة المقصودة هنا هي محبة النصر والتأييد . فهو يرسمها في صورة الاستماع ، الذي هو أشد درجات الحضور والانتباه . وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور المعونة . وذلك على طريقة القرآن في التعبير بالتصور . .

اذهبا « فأثيا فرعون » فأخبراه بمهمتكما في غير حذر ولا تلجلج : « ققولا : إنا رسول رب العالمين » وهما اثنان ولكنهما يذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة . فهما رسول رسول رب العالمين . في وجه فرعون الذى يدعى الألوهية ، ويقول لقومه : « ما علمت لكم من إله غيرى » فهى للواجهة القوية الصريحة بحقيقة التوحيد منذ اللحظة الأولى ، بلا تدرج فيها ولا حذر . فهى حقيقة واحدة لا تحتمل التدرج واللدراة .

« إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بنى إسرائيل » . . وواضح من هذا ومن أمثاله فى قصة موسى — عليه السلام — فى القرآن ، أنه لم يكن رسولا إلى فرعون وقومه ليدعوم إلى دينه ويأخذهم بمنهج رسالته . إنما كان رسولا إليهم ليطلب إطلاق بنى إسرائيل ليعبدوا ربهم كما يريدون . وقد كانوا أهل دين منذ أبيهم إسرائيل — وهو يعقوب أبو يوسف عليها السلام — فبغت هذا الدين فى نفوسهم ، وفسدت عقائدهم فأرسل الله إليهم موسى لينقذهم من ظلم فرعون ويميد تربيتهم على دين التوحيد .

وإلى هنا نحن أمام مشهد البعثة والوحى والتكليف . ولكن الستار يسدل . لنجدنا أمام مشهد المواجهة . وقد اختصر ماهو مفهوم بين الشهادين على طريقة العرض القرآنية الفنية : « قال ألم نريك فينا وليدا ، ولبثت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين ؟ قال : فعلتها إذن وأنا من الضالين . ففكرت منكم لما خفتكم ، فوهب لى ربي حكما وجعلنى من المرسلين . وتلك نعمه تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل » .

ويسحب فرعون وهو يرى موسى يواجهه بهذه الدعوى الضخمة : « إنا رسول رب العالمين » . ويطلب إليه ذلك الطلب الضخم ! « أن أرسل معنا بنى إسرائيل » . فإن آخر عهده بموسى أنه كان ربيبا فى قصره منذ أن التقطوا تابوته^(١) . وأنه هرب بعد قتله للقبطى الذى وجده يتعارك مع الإسرائيلى^(٢) . وقيل : إن هذا القبطى كان من حاشية فرعون . فما أبعد المسافة بين آخر عهد فرعون بموسى إذن وهذه الدعوى الضخمة التى يواجهه بها بعد عشر سنين ! ومن ثم بدأ فرعون منتهكا مستهزئا مستمجا :

(١) سورة طه . الجزء السادس عشر من الظلال . (٢) سورة القصص .

« قال : ألم نربك فينا وليدا ، ولبثت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك التي فعلت ، وأنت من الكافرين ؟ » . .

فهل هذا جزاء الثرية والكرامة التي لقيتها عندنا وأنت وليد ؟ أن تأتي اليوم لتتخالف مانحن عليه من ديانة ؟ ولتخرج على الملك الذي نشأت في بيته ، وتدعو إلى إله غيره ؟ !

وما بالك - وقد لبثت فينا من عمرك سنين - لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوى التي تدعيها اليوم ؟ ولم تخطرنا بمقدمات هذا الأمر العظيم ؟ !

ويذكره بحادث مقتل القبطي في تهويل وتجسيم : « وفعلت فعلتك التي فعلت » . . فعلتك البشعة الشنيعة التي لا يليق الحديث عنها بالألفاظ المفتوحة ! فعلتها « وأنت من الكافرين » برب العالمين الذي تقول به اليوم ، فإنك لم تكن وقتها تتحدث عن رب العالمين ! وهكذا جمع فرعون كل ماحسبه ردا قاتلا لا يملك موسى - عليه السلام - معه جوابا ، ولا يستطيع مقاومة . وبخاصة حكاية القتل ، وما يمكن أن يعقبها من قصاص ، يهدده به من وراء الكلمات !

ولكن موسى وقد استجاب الله دعاءه فأزال حبة لسانه - انطلق - يهيب :

« قال : فعلتها إذن وأنا من الضالين . ففررت منكم لما خفتكم ، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين . وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ! » . .

فعلت تلك الفعل وأنا بعد جاهل ، أندفع اندفاع المصيبة لقومي ، لا اندفاع العقيدة التي عرقها اليوم بما أعطاني ربي من الحكمة . « ففررت منكم لما خفتكم » على نفسي . قسم الله لي الخير : ووهب لي الحكمة « وجعلني من المرسلين » فلست بدعا من الأمر ، إنما أنا واحد من الرعية « من المرسلين » (١) .

ثم يهيبه تهكما بتهكم . ولكن بالحق . « وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل » . .

---

(١) يلاحظ من ناحية التنسيق الفني في التعبير أن حرف الفاصلة في السورة هو الهمزة أو النون وقبلها مد . فقوله : من المرسلين . يتشبه موسيقياً مع الإيقاع السائد في السورة . بمكس ما لوقيل : وجعلني رسولا . ولكنه مع هذا يؤدي معنى مقصودا . وهو أنه واحد من كثيرين وأن الأمر ليس بفرد ولا عجيب . وهكذا يتجمع التناسق الفني والديني في التعبير .

لما كانت تربيتي في بيتك وليدا إلا من جراء استعبادك لبني إسرائيل ، وقتلك أبناءهم ، مما اضطر أُمِّي أن تلقيني في التابوت ، فتقذف بالتابوت في الماء ، فتلتقطوني ، فأربنى في بيتك ، لا في بيت أبويّ . فهل هذا هو ما تمنه علي ، وهل هذا هو فضلك العظيم ؟ !

عندئذ عدل فرعون عن هذه للسألة ، وراح يسأله عن صميم دعواه . ولكن في تجاهل وهزاء وسوء أدب في حق الله الكريم :

« قال فرعون : وما رب العالمين ؟ » ..

إنه - قبحه الله - يسأل : أى شيء يكون رب العالمين الذى تقول : إنك من عنده رسول ؟ وهو سؤال المتكرر للقول من أساسه ، للتسكّم على القول والقاتل ، المستغرب للسألة كلها حتى ليراهما غير ممكنة التصور ، غير قابلة لأن تكون موضوع حديث ! فيجيبه موسى - عليه السلام - بالصفة المشتملة على ربوبيته - تعالى - للكون المنظور كله وما فيه :

« قال : رب السماوات والأرض وما بينهما . إن كنتم موقنين » ..

وهو جواب يكافئ ذلك التجاهل ويضطيه . - إنه رب هذا الكون الهائل الذى لا يبلغ إليه سلطانك - يافرعون - ولا عليك . وقصارى ما ادعاه فرعون أنه إله هذا الشعب وهذا الجزء من وادى النيل . وهو ملك صغير ضئيل ، كالذرة أو الهباءة في ملكوت السماوات والأرض وما بينهما . وكذلك كان جواب موسى - عليه السلام - يحمل استصغار ما يدعيه فرعون مع بطلانه ، وتوجيه نظره إلى هذا الكون الهائل ، والتفكير فيمن يكون ربه . . فهو رب العالمين ! .. ثم عقب على هذا التوجيه بما حكايته^(١) : « إن كنتم موقنين » فهذا وحده هو الذى يحسن اليقين به والتصديق .

وانتفت فرعون إلى من حوله ، يسجهم من هذا القول ، أو لعله يصرفهم عن التأثر به ، على طريقة الجبارين الذين يغشون تسرب كلمات الحق البسيطة الصريحة إلى القلوب : « قال لمن حوله : ألا تستمعون ؟ » ..

ألا تستمعون إلى هذا القول العجيب الغريب ، الذى لا عهد لنا به ، ولا قاله أحد نعرفه !

---

(١) لم يكن موسى يتكلم العربية . فقد كان يخاطب فرعون باللغة المصرية بلجا . ولكن القرآن يحكى قوله .

ولم يلبث موسى أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى من صفات رب العالمين .
« قال : ربكم ورب آبائكم الأولين » ..

وهذه أشد مساسا بفرعون ودعواه وأوضاعه ، فهو يحجه بأن رب العالمين هو ربه ، فما هو إلا واحد من عبيده . لا إله كما يدعى بين قومه ! وهو رب قومه ، فليس فرعون ربهم كما يزعم عليهم ! وهو رب آبائهم الأولين . فالورثة التي تقوم عليها ألوهية فرعون دعوى باطلة . فما كان من قبل إلا الله ربا للعالمين !

وإنها للقاصمة لفرعون . فما يطبق عليها سكوتا وللأحلام يستمعون . ومن ثم يرمى قائمها في تهكم بالجنون :

« قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » . .

إن رسولكم الذي أرسل إليكم .. يريد أن يتهكم على مسألة الرسالة في ذاتها ، فيبعد القلوب عن تصديقها بهذا التهكم ، لا أنه يريد الإقرار بها والاعتراف بإمكانها . ويتم موسى — عليه السلام — بالجنون ، ليذهب أثر مقالاته التي تطمئن وضع فرعون السياسي والديني في الصميم . وترد الناس إلى الله ربهم ورب آبائهم الأولين .

ولكن هذا التهكم وهذا القذف لا يفت في عضد موسى ؛ فيمضى في طريقه يصدم بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والتعجبين :

« قال : رب للشرق والغرب وما بينهما . إن كنتم تعلمون » ..

والشرق والغرب مشهدان معروضان للأبصار كل يوم ؛ ولكن القلوب لا تنتبه إليهما فكثرة تكرارهما ، وشدة ألقيهما . واللفظ يدل على الشروق والغروب . كما يدل على مكاني الشروق والغروب . وهذان الحدثنان العظيمان لا يجرؤ فرعون ولا غيره من المتعجبين أن يدعى تصريفهما . فمن يصرفهما إذن ومن ينشئهما بهذا الاطراد الذي لا يتخلف مرة ولا يبطئ عن أجله للمرسوم ؟ إن هذا التوجيه يهز القلوب البليدة هزا ، ويوقظ العقول النافية إيقاظا . وموسى — عليه السلام — يثير مشاعرهم ، ويدعوهم إلى التدبر والتفكير : « إن كنتم تعلمون » ..

والطغيان لا يخشى شيئا كما يخشى بقطة الشعوب ، وصحوة القلوب ؛ ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة ؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر النافية .

ومن ثم ترى فرعون يهيج على موسى ويشور ، عندما يحس بقوله هذا أوتار القلوب . فينبى الحوار معه بالتهديد الغليظ بالبطلش الصريح ، الذى يعتمد عليه الطغاة عند ما يسقط فى أيديهم وتغلبهم البراهين :

« قال : لئن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين (١) » . .

هذه هى الحجة وهذا هو الدليل : التهديد بأن يسلكه فى عداد المسجونين ، فليس السجن عليه يمين . وما هو بالإجراء الجديد ! وهذا هو دليل العجز ، وعلامة الشهور بضعف الباطل أمام الحق الدافع . وتلك سمة الطغاة وطريقهم فى القديم والجديد !

غير أن التهديد لم يفقد موسى رباطة جأشه . . وكيف وهو رسول الله ؟ والله معه ومع أخيه ؟ فإذا هو يفتح الصفحة التى أزداد فرعون أن يثقلها ويستريح . يفتحها بقول جديد ، وبرهان جديد :

« قال : أولو جئتكم بشيء مبين ؟ » . .

وحق لو جئتكم ببرهان واضح على صدق رسالتى فلأنك تجعلنى من المسجونين ؟ وفى هذا إخراج لفرعون أمام الملأ الذين استمعوا لما سبق من قول موسى ؛ ولو رفض الإصغاء إلى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته ، وهو يدعى أنه مجنون . ومن ثم وجد نفسه مضطرا أن يطلب منه الدليل :

« قال : فأت به إن كنت من الصادقين » . .

إن كنت من الصادقين فى دعواك ؟ أو إن كنت من الصادقين فى أن لديك شيئا مبينا . فهو ما يزال يشكك فى موسى ، خيفة أن تترك حجته فى نفوس القوم شيئا .

هنا كشف موسى عن محبزيه للماديتين ؛ وقد أخرهما حتى بلغ التحدى من فرعون أقصاه :

« فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هى يضاء للناظرين » . .

والتميز يدل على أن العصا تحولت فعلا إلى ثعبان تدب فيه الحياة ، وأن يده حين نزعها كانت يضاء فعلا . يدل على هذا بقوله : « فإذا هى » فلم يكن الأمر تخيلا ، كما هو الحال فى السحر الذى لا يغير طبائع الأشياء ، إنما يخيل للحواس بغير الحقيقة .

---

(١). يقال هنا ما قيل من قبل فى قوله : « من المرسلين » .

ومعجزة الحياة التي تدب من حيث لا يعلم البشر ، معجزة تقع في كل لحظة ، ولكن الناس لا يلقون لها بالا ، لطول الألفة والتكرار ، أو لأنهم لا يشهدون التحول على سبيل التحدي . فأما في مثل هذا للشهد . موسى - عليه السلام - يلقى في وجه فرعون بهاتين الحارتين فالأمر ينزل ويرهب .

وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها ؛ فأسرع يقاومها ويدفعها ؛ وهو بحسب ضعف موقفه ، ويكاد يتملق القوم من حوله ؛ ويهيج مخاوفهم من موسى وقومه ، ليعطى على وقع المعجزة المزلزلة :

« قال للملاّح حوله : إن هذا لساحر عليم ، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ، فماذا تأمرون ؟ » ..

وفي قوله فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة المعجزة وإن كان يسميها سحرا ؛ فهو يصف صاحبها بأنه ساحر « عليم » . ويبدو ذعره من تأثير القوم بها فهو يخبرهم به : « يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره » . ويبدو تضرعه وتهاوله ، وتواضعه للقوم الذين يحمل نفسه لهم إلها ، فيطلب أمرهم ومشورتهم : « فماذا تأمرون ؟ » ومتى كان فرعون يطلب أمر أتباعه وهم له يسجدون !

وتلك شنشنة الطغاة حينما يحسون أن الأرض تنزّل تحت أقدامهم . عندئذ يلينون في القول بعد التجبر . ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا يدوسونها بالأقدام . ويتظاهرون بالشورى في الأمر وهم كانوا يستبدون بالهوى : ذلك إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطر ، ثم إذا هم هم جبابرة مستبدون ظالمون !

وأشار عليه الملاّح ؛ وقد خدعته مكيده ، وهم شركاء فرعون في باطله ، وأصحاب المصلحة في بقاء الأوضاع التي تجعلهم حاشية مقربة ذات نفوذ وسلطان ؛ وقد خافوا أن ينلهم موسى وبنو إسرائيل على أرضهم لو اتبعهم الجاهيل ، حين ترى معجزة موسى وتسمع إلى ما يقول . . أشاروا عليه أن يلقى سحره بسحر مثله ، بعد التهيئة والاستعداد :

« قالوا : أرحه وأخاه . وابث في المدائن حاشرين ، يأتوك بكل سحار عليم » ..
أى أمهله وأخاه إلى أجل ؛ وابث رسلك إلى مدائن مصر الكبرى ، يجمعون السحرة المهرة ، لإقامة مباراة للسحر بينهم وبينه .

وهنا يسدل الستار على هذا المشهد ليرفع على مشهد السحرة يحشدون ، والناس يجمعون للمباراة ، وتبث فيهم الحماسة للسحرة ومن خلفهم من أصحاب السلطان ؟ وتها أَرْضُ المباراة بين الحق والباطل ، أو بين الإيمان والظنيان .

« جُمع السحرة لميقات يوم معلوم . وقيل للناس : هل أتمم مجتمعون ، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ؟ » . .

وتظهر من التعبير حركة الإهاجة والتحميس للجاهير : « هل أتمم مجتمعون ، لعلنا نتبع السحرة ؟ » هل لكم في التجمع وعدم التخلف عن الموعد ، لتتربق فوز السحرة وغلبتهم على موسى الإسرائيلي والجواهر دائماً تتجمع لمثل هذه الأمور ، دون أن تفتن إلى أن حكمها الطغاة ياهون بها ويسبون ، ويشغلونها بهذه المباريات والاحتفالات والتجمعات ، فليهبوا عما تعاني من ظلم وكبت وبؤس . وهكذا تجمع المصريون ليشهدوا المباراة بين السحرة وموسى عليه السلام !

***

ثم يهيئ مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة ؟ يطمشون على الأجر والمكافأة إن كانوا هم الغالبين ؟ ويتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزيل والقربى من عرشه الكريم ! « فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئمن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم ، وإنكم إذن لمن المقربين » . .

وهكذا ينكشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين بها فرعون الطاغية ؟ تبذل مهارتها في مقابل الأجر الذي تنتظره ؟ ولا علاقة لها بمقيدة ولا صلة لها بقضية ، ولا شيء سوى الأجر والصلحة . وهؤلاء هم الذين يستخدمهم الطغاة دائماً في كل مكان وفي كل زمان .

وها هم أولاء يستوتقون من الجزاء على تصهم ولصمهم وبراعتهم في الخداع . وها هو ذا فرعون يعدم بما هو أكثر من الأجر . يعدم أن يكونوا من المقربين إليه . وهو بزعمه الملك والإله !

***

ثم إذا مشهد المباراة الكبرى وأحداثه الجسام :

« قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون . فألقوا جبالهم وعصيمهم ، وقالوا : بعزة فرعون
إنا لنحن الغالبون . فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ، فألقى السحرة ساجدين .
قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون . قال : آمنتم له قبل أن آذن لكم ، إنه لكبيركم
الذى علمكم السحر فلنصفن أيدىكم وأرجلكم من خلاف ، ولأصلبنكم
أجمعين . قالوا : لا ضير لنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا
أول المؤمنين » ..

ويبدأ المشهد هادئاً عادياً . إلا أنه يشي منذ البدء باطمئنان موسى إلى الحق الذى معه ؛
وقلة أكراته لجوع السحرة المحشودين من المداخن ، المستعدين لمرض أقصى ما يمكن من
براعة ، ووراءهم فرعون وملؤه ، وحولهم تلك الجماهير المضلة المخدوعة .. يتجلى هذا الاطمئنان
فى تركه إياهم يبدأون :

« قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون » ..

وفى التمييز ذاته ما يشي بالاستهانة : ألقوا ما أنتم ملقون » .. بلا مبالاة ولا تحديد
ولا اهتمام .

وحشد السحرة أقصى مهارتهم وأعظم كيدهم وبدأوا الجولة باسم فرعون وعزته :

« فألقوا جبالهم وعصيمهم ؛ وقالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » ..

ولا يفصل السياق هنا ما كان من أمر جبالهم وعصيمهم ، كما فصله فى سورة الأعراف وطه ،
لينيق ظل الطمأنينة والثبات للحق ، وينتهى مسارعاً إلى عاقبة المباراة بين الحق والباطل ؛
لأن هذا هو هدف السورة الأصل .

« فألقى موسى عصاه ، فإذا هي تلقف ما يأفكون » ..

ووقعت المفاجأة المذهلة التى لم يكن يتوقعها كبار السحرة ؛ فلقد بذلوا غاية الجهد فى قهر
الذى عاشوا به وأقنوه ؛ وجادوا بأقصى ما يملك السحرة أن يصنعوه . وهم جمع كثير . محشود
من كل مكان . وموسى وحده ، وليس معه إلا عصاه . ثم إذا هي تلقف ما يأفكون ؛ والتلف
أسرع حركة للأكل . وعهدهم بالسحر أن يكون تخيلاً ، ولكن هذه العصا تلقف جبالهم

وعصيم حقا . فلابقى لها أثرا . ولو كان ماجاء به موسى سحرا ، لبقيت جالهم وعصيم بعد أن خيل لهم وللناس أن حية موسى ابتلتها . ولكنهم ينظرون فلا يجدونها فعلا !
عندئذ لا يملكون أنفسهم من الإذعان للحق الواضح الذى لا يقبل جدلا . وهم أعرف الناس بأنه الحق :

« فآلئى السحرة ساجدين . قالوا : آمنا رب العالمين . رب موسى وهارون . . »

وهم قد كانوا منذ لحظة مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على مهارتهم ، ولم يكونوا أصحاب عقيدة ولا قضية . ولكن الحق الذى مس قلوبهم قد حولهم تحويلا . لقد كانت هزة رجهم رجا ، وخضتهم خضا ؛ ووصلت إلى أعماق نفوسهم وقرارة قلوبهم ، فأزالت عنها ركام الضلال ، وجعلتها صافية حية خاشعة للحق ، عامرة بالإيمان ، فى لحظات قصار . فإذا هم يجدون أنفسهم ملقين سجدا ، بغير إرادة منهم ، تتحرك ألسنتهم ، فتتطلق بكلمة الإيمان ، فى نصاعة وبيان : « آمنا رب العالمين . رب موسى وهارون » .

وإن القلب البشرى لعجيب غاية العجب ، فإن لمسة واحدة تصادف مكانها لتبدله تبديلا . وصدق رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « مامن قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن . إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه » (١) . وهكذا انقلب السحرة للأجورون ، مؤمنين من خيار المؤمنين . على مرأى ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن فرعون وملئه . لا يفكرون فيما يعقب جهرم بالإيمان فى وجه الطاغية من عواقب وتناجى ، ولا يعنيه ماذا يفعل أو ماذا يقول .

ولا بد أن كان لهذا الانقلاب المفاجئ وقع الصاعقة على فرعون وملئه . فالجماهير حاشدة . وقد عبأهم عملاء فرعون وهم يحشدونهم لشهود البسابة . عبأوهم بأكذوبة أن موسى الإسرائيلى ، ساحر يريد أن يخرجهم من أرضهم بسحره ، ويريد أن يجعل الحكم لقومه ؛ وأن السحرة سينلبونه ويفحمونه . ثم هاهم أولاء يرون السحرة يلتقون ما يلتقون باسم فرعون وعزته . ثم يفلبون حتى ليقرون بالغلب ؛ ويسترفون بصدق موسى فى رسالته من عند الله ، ويؤمنون رب العالمين الذى أرسله ، ويخلعون عنهم عبادة فرعون ، وهم كانوا منذ لحظة جنوده الذين جاءوا لخدمته ، وانتظروا أجره ، واستفتحوا بعزته !

---

(١) أخرجه الشيخان .

وإنه لاشلاب يتهدد عرش فرعون ، إذ تهدد الأسطورة الدينية التي تقوم عليها هذا العرش . أسطورة الألوهية ، أو بنوته للآلهة - كما كان شائعاً في بعض المصور - وهؤلاء هم السحرة . والسحر كان حرفة مقدسة لا يزاؤها إلا كهنة للمساد في طول البلاد وعرضها . هاهم أولاء يؤمنون برب العالمين ، رب موسى وهارون ، والجنائير تسير وراء الكهنة في معتقداتهم التي يلهونهم بها . فماذا يبقى لعرش فرعون من سند إلا القوة ؟ والقوة وحدها بدون عقيدة لا تقيم عرشاً ولا تحمي حكاماً .

إن لنا أن نقدر زعر فرعون لهذه المفاجأة ، وزعر الملاء من حوله ، إذا نحن تصورنا هذه الحقيقة ؟ وهي إيمان السحرة الكهنة هذا الإيمان الصريح الواضح القاهر الذي لا يملكون معه إلا أن يلقوا سجداً معترفين منيبين .

عندئذ جن جنون فرعون ، فلبأ إلى التهديد البغيض بالعذاب والنعكال . بعد أن حاول أن يثم السحرة بالتآمر عليه وعلى الشعب مع موسى !

« قال : آمنتم له قبل أن أذن لكم ! إنه لكبيركم الذي علمكم السحر . فلسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ، ولأصلبنكم أجمعين » ..

« آمنتم له قبل أن أذن لكم » . . لم يقل آمنتم به . إنما عده استسلاماً له قبل إذنه . على طريقة المناورات التي يدبرها صاحبها وهو مالك لإرادته ، عارف بهدفة ، مقدر لعاقبته . ولم يشعر قلبه بتلك اللسنة التي مست قلوبهم . ومضى كان للطفاة قلوب تشعر بمثل هذه اللسنة الوضيئة ؟ ثم سارع في اتهامهم لتبرير ذلك الانقلاب الخطير : « إنه لكبيركم الذي علمكم السحر » وهي تهمة عجيبة لتفسير لها إلا أن بعض هؤلاء السحرة - وهم من الكهنة - كانوا يتولون تربية موسى في قصر فرعون أيام أن تنبأه ، أو كان يختلف إليهم في المعابد . فارتكن فرعون إلى هذه الصلة البعيدة ، وقلب الأمر فبدلاً من أن يقول : إنه لتلميذكم قال : إنه لكبيركم . ليزيد الأمر ضخامة وتهويلاً في أعين الجماهير !

ثم جعل يهدد بالعذاب الغليظ بعد التهويل فيما ينتظر للمؤمنين :

« فلسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين » ..

إنها الخفاقة التي يرتكبها كل طاغية ، حينما يحس بالخطر على عرشه أو شخصه ، يرتكبها .

في عنف وغلظة وبشاعة ، بلا تخرج من قلب أو ضمير .. وإنها لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي يملك تنفيذ ما يقول .. فماتكون كلمة الفئة المؤمنة التي رأت النور !

إنها كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل بما يفقد بعد هذا الوجدان ، القلب الذي اتصل بالله فذاق طعم العزة فلم يعد يحفل بالطغيان ، القلب الذي يرجو الآخرة فلا يهتم من أمر هذه الدنيا قليل ولا كثير :

« قالوا : لا ضمير . إنما إلى ربنا منقلبون . إنما نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين » ..

لا ضمير . لا ضمير في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف^(١) . لا ضمير في التصليب والمذابح . لا ضمير في الموت والاستشهاد .. لا ضمير إنما إلى ربنا منقلبون .. وليكن في هذه الأرض ما يكون : فالمطمع الذي تتلقى به ونرجوه « أن يغفر لنا ربنا خطايانا » جزاء « أن كنا أول المؤمنين » .. وأن كنا نحن السابقين ..

يا الله ! يا روعة الإيمان إذ يشرق في الضمائر . وإذ يفيض على الأرواح . وإذ يسكب الطمأنينة في النفوس . وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى أعلى عليين . وإذ يملأ القلوب بالغنى والدخر والوفر ، فإذا كل ما في الأرض تافه حقير زهيد .

هنا يسدل السياق الستار على هذه الروعة الفاهرة . لا يزيد شيئاً . ليبقى للمشاهد جلاله الباهر وإيقاعه العميق . وهو يريني به النفوس في مكة وهي تواجه الأذى والكرب والضيق ويرينني به كل صاحب عقيدة يواجه بها الطغيان والبسف والتعذيب .

فأما بعد ذلك فالله يتولى عباده المؤمنين . وفرعون يتآمر ويجمع جنوده أجمعين :
« وأوحينا إلى موسى أن أسر ببداي إنكم متبعون .. فأرسل فرعون في المدائن جاثرين .
إن هؤلاء لشردمة قليلون . وإنهم لنا لعافطون . وإنما لجميع خاطرون » ..

وهنا فجوة في الوقائع والزمن لا تذكر في هذا الموضع . فقد عاش موسى وبني إسرائيل فترة بعد البشارة ، وقمت فيها الآيات الأخرى المذكورة في سورة الإعراف^(٢) قبل أن يوحى

(١) اليد اليمنى مع الرجل اليسرى . وأيد اليسرى مع الرجل اليمنى .

(٢) الجزء التاسع من الطلال ص ٢٨ - ٣٣ .

الله لموسى بالرحيل بقومه . ولكن السياق هنا يطويها ليصل إلى النهاية المناسبة لموضوع السورة واتجاهها الأصيل .

لقد أوحى الله إلى موسى إذن أن يسرى بعباده ، وأن يرحل بهم ليلا ، بعد تدير وتنظيم . وبناء أن فرعون سيتبعهم بجنده ؛ وأمره أن يقود قومه إلى ساحل البحر (وهو في الغالب عند التقاء خليج السويس بمنطقة البحيرات) .

وعلم فرعون بخروج بنى إسرائيل خلسة ، فأمر بما يسمى « التعبئة العامة » وأرسل في المدن حاشرين يجمعون له الجنود ، ليدرك موسى وقومه ، ويفسد عليهم تديرهم ؛ وهو لا يعلم أنه تدير صاحب التدير !

وانطلق عملاء فرعون يجمعون الجند . . ولكن هذا الجمع قد يشى بانزعاج فرعون ، وبقوة موسى ومن معه وعظم خطرهم ، حتى يحتاج الملك الإله - بزعمه ! - إلى التعبئة العامة . ولا بد إذن من التهور من شأن المؤمنين :

« إن هؤلاء لشرذمة قليلون » !

فقيم إذن ذلك الاهتمام بأمرهم ، والاحتشاد لهم ، وهم شرذمة قليلون !
« وإنهم لنا لنافظون » . .

فهم يأتون من الأعمال والأقوال ما يفيظ وينضب ويشير !
وإذن فلهم شأن وخطر على كل حال ! قليل العمال : إن هذا لا يهم فنحن لم بالمرصاد :
« وإنا نجيع حاذرون » . .

مستيقظون لمكائدم ، محتاطون لأمرهم ، محسكون بزمام الأمور !
إنها حيرة الباطل المتجبر دائما في مواجهة أصحاب العقيدة المؤمنين !

وقبل أن يمرض للشهد الأخير ، يجعل السياق بالعاقبة الأخيرة من إخراج فرعون وملئه مما كانوا فيه من متاع . وورثة بنى إسرائيل المستضعفين :

« فأخرجناهم من جنات وعيون . . وكنوز ومقام كريم . كذلك ، وأورثناها بنى إسرائيل » . .

لقد خرجوا يقبمون خطا موسى وقومه ويقفون أثرهم . فكانت خرجتهم هذه هي الأخيرة . وكانت إخراجا لهم من كل مام فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ؛ فلم يعودوا بمدى لهذا النعم ؛ لذلك يذكر هذا المصير الأخير عقب خروجهم يقفون أثر المؤمنين . تمجيلا بالجزاء على الظلم والبطر والبنى الوخيم .
« وأورثناها بني إسرائيل » . .

ولا يعرف أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر بعد خروجهم إلى الأرض المقدسة ؛ وورثوا ملك مصر وكنوز فرعون ومقامه . لذلك يقول للفسرون : إنهم ورثوا مثل ما كان لفرعون ومملكته . فهي وراثته لئلا ما كانوا فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم .

وبعد هذا الاعتراض يجيء للشهد الحاسم الأخير :
« فأبغضهم مشرقين . فلما تراءى الجمعان قل أصحاب موسى : إنا لمدركون . قال : كلا إن معي ربي سيهدين . فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانقلب . فكان كل فرق كالطود العظيم . وأزلفنا ثم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين » . .

لقد أسرى موسى بعباد الله ، بوحي من الله وتدير . فأبغضهم جنود فرعون في الصباح بمكر من فرعون وبطر . ثم هاهو ذا الشهد يقترب من نهايته . والعركة تصل إلى ذروتها . .
إن موسى وقومه أمام البحر ليس معهم سفين ولا هم يملكون خوضه وما هم بمسلحين . وقد قاربهم فرعون بجنوده شاكي السلاح يطلبونهم ولا يرحمون ؛
وقالت دلائل الحال كلها : أن لا مقر والبحر أمامهم والعدو خلفهم :
« قال أصحاب موسى : إنا لمدركون » . .

وبلغ الكرب مداه ، وإن هي إلا دقائق تمر ثم يهجم الموت ولا مناص ولا معين ؛
ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه ، لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه ، واليقين بعونه ، والنأكد من النجاة ، وإن كان لا يدرى كيف تكون . فهي لا بد كائنة والله هو الذي يوجهه ويرعاه .

« قال : كلا إن معى ربي سيهدين » . .

كلا . في شدة وتوكيد . كلا لن نكون مدركين . كلا لن نكون هالكين . كلا لن نكون مفتونين . كلا لن نكون ضائعين «كلا إن معى ربي سيهدين» بهذا الجزم والتأكيد واليقين . وفي اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع النير في ليل اليأس والكرب ، ويفتح طريق النجاة من حيث لا يحتسبون :

« فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » . .

ولا يتمهل السياق ليقول إنه ضرب بعصاه البحر . فهذا مفهوم . إنما يجعل النتيجة :

« فانفلق . فكان كل فرق كالطود العظيم » . .

ووقعت المعجزة ، وتحقق الذي يقول عنه الناس : مستحيل . لأنهم يقيسون سنة الله على المألوف للكرور . والله الذي خلق السنان قادر على أن يجريها وفق مشيئته عندما يريد .

وقعت المعجزة وانكشف بين فرق الماء طريق . ووقف الماء على جانبي الطريق كالطود العظيم . واقتحم بنو إسرائيل . .

ووقف فرعون مع جنوده مبغوتا مشدوها بذلك الشهد الحارق ، وذلك الحادث العجيب . ولا بد أن يكون قد وقف مبهوتا فأطال الوقوف - وهو يرى موسى وقومه يعبرون الحضم في طريق مكشوف - قبل أن يأمر جنوده بالاعتحام وراءهم في ذلك الطريق العجيب . وتم تدير الله . ففرج بنو إسرائيل من الشاطئ الآخر ، بينما كان فرعون وجنوده بين فرقى الماء أجمين . وقد قربهم الله لمصيرهم المحتوم :

« وأزلنا ثم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين » . .

« ثم أغرقنا الآخرين » ١١١

ومضت آية في الزمان ، تتحدث عنها القرون . فهل آمن بها الكثيرون ؟

« إن في ذلك لآية . وما أكثرهم مؤمنين » .

فآليات الحارقة لا تستتبع الإيمان حتما . وإن خضع لها الناس قسرا . إنما الإيمان هدى في القلوب .

« وإن ربك لهو العزيز الرحيم » ..

التعقيب المعهود في السورة بعد عرض الآيات والتكذيب ...

« وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ : مَا تَعْبُدُونَ ؟ * قَالُوا : نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِيَةً * قَالَ : هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ؛ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ؟ * قَالُوا : بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * قَالَ : أفرَأَئِمُّكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ؟ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ * الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ * وَالَّذِي أَطْلَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ .

« رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْخِمْ لِي بِالصَّالِحِينَ * وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ * وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ * وَأَغْفِرْ لِي إِيَّاهُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ .

« وَأَزَلَّكَ الْجَنَّةُ لِلْمُتَفِينِ وَبُرُزْتَ الْجَحِيمِ لِلْغَاوِينَ * وَقِيلَ لَهُمْ : أَأَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ؟ فَكَبَّكُوا فِيهَا مُنْمِقِينَ * وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَتَجْمَعُونَ * قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ * تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ * فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ * قُلُوا أَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ا

« إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

الرَّحِيمُ » ..

مضت قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وملته ؛ و انتهت بتلك النهاية ، وفيها البشرى للمؤمنين المستضعفين المضطهدين - كما كانت القلة المؤمنة يومذاك في مكة - وفيها الدمار للظالمين المتجبرين الذين يشبه موقفهم موقف الشر كين .

فالآن تتبعنا قصة إبراهيم - عليه السلام - وقومه . ويؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتلوها على المشركين . ذلك أنهم يزعمون أنهم ورثة إبراهيم ، وأنهم على دينه القديم ؛ وهم يشركون بالله ، و يقيمون الأصنام لمبادئها في بيته الحرام ، الذي بناه إبراهيم خالصاً لله .. فأتى عليهم نبأ إبراهيم ليتبينوا منه حقيقة ما يزعمون .

والقصص في هذه السورة لا يتبع الخط التاريخي ، لأن العبرة وحدها هي المقصودة . فأما في سورة الأعراف مثلاً فقد كان الخط التاريخي مقصوداً ، لمرض خط وراثة الأرض ، وتتابع الرسل من عهد آدم - عليه السلام - ففضى القصص فيها يتبع خط التاريخ ، منذ الهبوط من الجنة ، وبدء الحياة البشرية .

والحلقة التي تعرض هنا من قصة إبراهيم - عليه السلام - هي حلقة الرسالة إلى قومه ، وحواره معهم حول العقيدة ، وإنكار الآلهة المدعاة ، والاتجاه بالعبادة إلى الله . والتذكير باليوم الآخر . يعقب هذا مشهد كامل من مشاهد القيامة ، يتنكر فيه العباد للآلهة ، ويندمون على الشرك الذي انتهى بهم إلى مآمهم فيه . كأنهم قد صاروا فعلاً إلى مآمهم فيه ؛ وهنا عبرة القصة للمشركين .. ومن ثم يتوسع في الحديث عن مقومات عقيدة التوحيد ، وفساد عقيدة الشرك ؛ ومصير المشركين في يوم الدين . لأن التركيز متجه إليها . ويختصر ما عدا ذلك مما يفصله في سور أخرى .

وقد وردت حلقات من قصة إبراهيم - عليه السلام - في البقرة ، والأنعام ، وهود ، وإبراهيم ، والحجر ، ومريم ، والأنبياء ، والحج . وكانت في كل سورة مناسبة لسياقها العام . وعرض منها ما يتفق مع موضوع السورة وجوها وظلها .

عرضت في سورة البقرة حلقة بنائه للبيت هو وإسماعيل ، ودعائه أن يجعل الله البلد الحرام آمناً ، وإعلانه أن وراثة البيت ووراثته بائنه إنما هي للمسلمين ، الذين يتبعون ملته ، لا لمن يدعون بالنسب وراثته . وكان هذا بصدد محالفات بني إسرائيل ، وطردهم ولعنهم ، وتوريث دين إبراهيم وبيته للمسلمين ..

وعرضت كذلك حلقة عاجته للملك الكافر في صفة الله الذي يحيي ويميت ، والذي يأتي بالشمس من المشرق ، وتعديه للملك أن يأتي بها من المغرب . فبهت الذي كفر .

كما عرضت حلقة طلبه من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ، وأمره بذبح أربعة من الطير ، وتوزيع أشلائهن على الجبال ، ثم إحيائها بين يديه ، فجاءت تسعى إليه .

وهذا وذلك في معرض الحديث في السورة عن آيات الله وقدرته على الإماتة والإحياء .

وعرضت في الأنعام حلقة بحثه عن ربه ، واهتدائه إليه ، بعد تأمل في النجوم والقمر والشمس ، وتتبع مشاهد الكون . وكان ذلك في السورة التي تدور حول العقيدة ، وآيات الله في الكون ، ودلالاتها على الصانع البدع الذي لا شريك له .

وعرضت في سورة هود حلقة تبشيره بإسحاق ، وكان ذلك في سياق قصة لوط ، ومرور الملائكة المكلفين تدمير قريته في طريقهم بإبراهيم . وفيها تبدو رعاية الله للمختارين من عباده وتدمير القاسقين .

وعرضت في سورة إبراهيم حلقة دعائه بحوار البيت المحرم لمن أسكنه من ذريته بواد غير زرع ؟ وحمله على أن وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق ؟ وطلبه إلى ربه أن يجعله مقيم الصلاة هو وذريته ، وأن يقبل دعاءه ، ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . . . وكان سياق السورة كله هو عرض أمة الرسل ، برسالة واحدة ، هي التوحيد ؟ وعرض المكذبين بأمة الرسل صفا واحدا كذلك ؟ وكأما الرسالة شجرة ظليلة في هجير الكفر وصحراء الجحود !

وعرضت في سورة الحجر الحلقة التي عرضت في سورة هود مع شيء من التفصيل ، في صدد ذكر رحمة الله بعباده المؤمنين ، وعذابه للمصاة للمذنبين .

وعرضت في سورة مريم حلقة دعوته في رفق لأبيه ، وغلظة أبيه عليه ، واعتزاله لأبيه وقومه ، وهبة إسماعيل وإسحاق له . وذلك في السورة التي تعرض رعاية الله للمصطفين من عباده . وجوها كله تظلل الرحمة والود واللين .

وعرضت في سورة الأنبياء حلقة دعوته لأبيه وقومه ، وزرايته على أصنامهم . وتحطيم هذه الأصنام ، وإلقائه في النار التي كانت بردا وسلاما عليه بأمر الله ، ونجاته هو وابن أخيه لوط إلى

الأرض التي باركنا فيها للعالمين . وذلك في صدد استعراض أمة الرسل ، ورعاية الله لهذه الأمة واتجاهها إلى عبادة الله الواحد الذي ليس له شريك .
ووردت في سورة الحج إشارة إلى أمر بتطهير البيت للطائفين والمالكين ..

***

« وائل عليهم نبأ إبراهيم . إذ قال لأبيه وقومه : ما تعبدون ؟ » ..
اتل عليهم نبأ إبراهيم الذي يزعمون أنهم ورثته ، وأنهم يتبعون ديانتهم . الله عليهم وهو يستنكر ما كان يعبد أبوه وقومه من أصنام كهذه الأصنام التي يعبدونها الشركون في مكة ؛ وهو يخالف آباءه وقومه في شركهم ، وينكر عليهم ما هم عليه من ضلال ، ويسألهم في عجب واستنكار : « ما تعبدون ؟ »

« قالوا : نعبد أصناما فنظّل لها عاكفين »
وهم كانوا يسمون أصنامهم آلهة . فحكاية قولهم : إنها أصنام . تنبي بأنهم لم يكونوا يعلكون إنكار أنها أصنام منحوتة من الحجر ، وأنهم مع ذلك يكفون لها ، وبدأبون على عبادتها . وهذه نهاية السخف . ولكن المقيدة متى زاغت لم يفتن أصحابها إلى ماتنحط إليه عبادتهم وتصوراتهم ومقولاتهم !
ويأخذ إبراهيم - عليه السلام - يوقف قلوبهم النافية ، وينبه عقولهم التبلدة ، إلى هذا السخف الذي يزاوونه دون وعى ولا تفكير :

« قال : هل يسمعونكم إذ تدعون ؟ أو ينفعونكم أو يضرون ؟ » ..
فأقل ما يتوفر لإله يعبد أن يكون له سمع كما عبده الذي يتوجه إليه بالعبادة والابتهال !
وهذه الأصنام لا تسمع عبادها وهم يتوجهون إليها بالعبادة ، ويدعونها للنفع والضر . فإن كانت صماء لا تسمع فهل هي تملك النفع والضر ؟ لا هذا ولا ذاك يمكن أن يدعوها
ولم يجب القوم بشيء عن هذا فهم لا يشكون في أن إبراهيم إنما يتهمهم ويستنكرهم ؛ ولم يعلكون حجة لدفع ما يقول . فإذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب القلدين بلاوعي ولا تفكير :

« قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون » ..

إن هذه الأصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع . ولكننا وجدنا آباءنا يمسكون عليها ،
فمكفنا عليها وعبدناها !

وهو جواب مخجل . ولكن المشركين لم يخجلوا أن يقولوه ، كما لم يخجل للمشركون في
مكة أن يفعلوه . فقد كان فعل الآباء لأمر كفيلا باعتباره دون بحث ؛ بل لقد كان من
العوائق دون الإسلام أن يرجع المشركون عن دين آبائهم ، فيخلوا باعتبار أولئك الآباء ،
ويقروا أنهم كانوا على ضلال . وهذا مالا يجوز في حق الداهيين ! وهكذا تقوم مثل هذه
الاعتبارات الجوفاء في وجه الحق ، فيؤثرونها على الحق ، في قترات التحجر العقلي والنفسى
والانحراف التى تصيب الناس ، فيحتاجون معها إلى هزة قوية تردهم إلى التحرر والانطلاق
والتنكير .

وأمام ذلك التحجر لم يجد إبراهيم - على حلمه وأناته - إلا أن يهزم بعنف ، ويعلن
عداوته للأصنام ، وللعقيدة الفاسدة التى تسمح بمبادتها مثل تلك الاعتبارات !

« قال : أفرايتهم ما كنتم تعبدون أتم وآباؤكم الأقدمون ؟ فإنهم عدوا لى إله العالمين » ..
وهكذا لم ينعه أن أباه وأن قومه يعبدون ما يعبدون ، أن يفارقهم بعقيدته ، وأن
يهاجر بعداته لأهنتهم وعقيدتهم ، هم وآباؤهم - وهم آباؤه - الأقدمون !

وكذلك يعلم القرآن للمؤمنين أن لا جمالة فى العقيدة لوالده ولا لقوم ؛ وأن الرابطة الأولى
هى رابطة العقيدة ، وأن القيمة الأولى هى قيمة الإيمان . وأن ما عداه تبع له يكون حيث يكون .

واستثنى إبراهيم « رب العالمين » من عدايته لما يعبدون هم وآباؤهم الأقدمون : « فإنهم
عدوا لى إلا رب العالمين » . . فقد يكون من آبائهم الأقدمين من عبد الله ، قبل أن تفسد
عقيدة القوم وتتحرّف ؛ وقد يكون من عبد الله ولكن أشرك معه آلهة أخرى مدعاة . فهو
الاحتياط إذن فى القول ، والدقة الواعية فى التعبير ، الجديران بإبراهيم - عليه السلام - فى
مجال التحدث عن العقيدة وموضوعها الدقيق .

ثم يأخذ إبراهيم - عليه السلام - فى صفة ربه . رب العالمين . وصلته به فى كل حال وفى
كل حين . فنحس القربى الوثيقة ، والصلة الندية ، والشعور بيد الله فى كل حركة ونأمة ،
وفى كل حاجة وغاية .

« الذى خلقنى فهو يهدين . والذى هو يطعمنى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذى يعيثنى ثم يحين . والذى أطعم أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين » . .

ونستثمر من صفة إبراهيم لربه ، واسترساله فى تصوير صلته به ، أنه يعيش بكيانه كله مع ربه . وأنه يتطلع إليه فى ثقة ، ويتوجه إليه فى حب ؛ وأنه يصفه كأنه يراه ، ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره وجوارحه . . والنعمة الرخية فى حكاية قوله فى القرآن تساعد على إشاعة هذا الجو وإلقاء هذا الظل ، بالإقناع العذب الرخى اللين اللديد . .

« الذى خلقنى فهو يهدين » . . الذى أنشأتى من حيث يعلم ولا أعلم ؛ فهو أعلم بما هيئ وتكويفى ، ووظائفى ومشاعرى ، وحالى ومآلى : « فهو يهدين » إليه ، وإلى طريق الذى أسلكه ، وإلى نهجى الذى أسير عليه . وكأنما يحس إبراهيم — عليه السلام — أنه عجينة طيبة فى يد الصانع البديع ، يصوغها كيف شاء ، على أى صورة أراد . إنه الاستسلام للطلق فى طمأنينة وراحة وثقة ويقين .

« والذى هو يطعمنى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين » . . فهى الكفالة المباشرة الحانية الراعية ، الرفيقة الودود ، يحس بها إبراهيم فى الصحة والمرض . ويتأدب بأدب النبوة الرفيع ، فلا ينسب مرضه إلى ربه — وهو يعلم أنه بمشيئة ربه يمرض ويصح — إنما يذكر ربه فى مقام الإنعام والإفضال إذ يطعمه ويسقيه . . ويشفيه . . ولا يذكره فى مقام الابتلاء حين يبتليه .

« والذى يعيثنى ثم يحين » . . فهو الإيمان بأن الله هو الذى يقضى الموت ، وهو الإيمان بالبعث والنشور فى امتسلام ورضى عميق .

« والذى أطعم أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين » . . فأقصى ما يطعم فيه إبراهيم — عليه السلام — النبى الرسول ، الذى يعرف ربه هذه المعرفة ، ويشعر بربه هذا الشعور ، ويحس فى قرارة نفسه هذه القربى . . أقصى ما يطعم فيه أن يغفر له ربه خطيئته يوم الدين . فهو لا يبرئ نفسه ، وهو يخشى أن تكون له خطيئة ، وهو لا يعتمد على عمله ، ولا يرى أنه يستحق بم عمله شيئاً ، إلا أنه يطعم فى فضل ربه ، ويرجو فى رحمته ، وهذا وحده هو الذى يطعمه فى الغفر والتغفرة .

إنه شعور التقوى ، وشعور الأدب ، وشعور التخرج ؛ وهو الشعور الصحيح بقيمة نعمة الله وهى عظمة عظيمة ، وقيمة عمل المبد وهو ضئيل ضئيل .

وهكذا يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة : توحيد الله رب العالمين . والإقرار بتصرفه للبشر في أدق شؤون حياتهم على الأرض . والبعث والحساب بعد الموت . وقض الله وتقدير البعد . وهى العناصر التى ينكرها قومه ، وينكرها المشركون .

ثم يأخذ إبراهيم الأواء المنيب في دعاء رضى مديد ، يتوجه به إلى ربه في إيمان وخشوع : « رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق فى الآخرين . واجعلنى من ورثة جنة النعيم . واغفر لأبى إنه كان من الضالين . ولا تغزنى يوم يعثون . يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم » . .

والدعاء كله ليس فيه طلب لمرض من أعراض هذه الأرض ؛ ولا حق صحة البدن . إنه دعاء يتجه إلى آفاق أعلى ؛ تحركه مشاعر أصنى . ودعاء القلب الذى عرف الله فأصبح يحترق ماعداه . والذى ذاق فهو يطلب المزيد ؛ والذى يرجو ويغافى في حدود ما ذاق وما يريد .

« رب هب لى حكما » . . أعطى الحكمة التى أعرف بها القيم الصحيحة والقيم الزائفة ، فأبقى على الدرب يصلنى بما هو أبقى .

« وألحقنى بالصالحين » . . يقولها إبراهيم النبي الكريم الأواء الحليم . فيا للتواضع ! ويا للتخرج ! ويا للإشفاق من التقصير ! ويا للخوف من تقلب القلوب ! ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين ! بتوفيق من ربه إلى العمل الصالح الذى يلحقه بالصالحين !

« واجعل لى لسان صدق فى الآخرين » . . دعوة تدفعه إليها الرغبة فى الامتداد ، لا بالنسب ولكن بالعقيدة ؛ فهو يطلب إلى ربه أن يجعل له فيمن يأتون أخيرا لسان صدق يدعوهم إلى الحق . ويردهم إلى الخفية السمحاء دين إبراهيم . ولعلها هى دعوته فى موضع آخر . إذ يرفع قواعد البيت الحرام هو وابنه إسماعيل ثم يقول : « ربنا واجعلنا مسلمين لك . ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا ، وتب علينا ، إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابتث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ويزكهم ، إنك أنت العزيز الحكيم^(١) . . وقد استجاب الله له ، وحقق دعوته ، وجعل له لسان صدق فى الآخرين ، وبتث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكهم . . وكانت الاستجابة بعد آلاف من السنين . هى فى عرف الناس أمد طويل ، وهى عند الله أجل معلوم ، تقتضى حكمته أن تتحقق الدعوة المستجابة فيه .

« واجملنى من وريثة جنة النعيم » .. وقد دعا ربه - من قبل - أن يلحقه بالصالحين ، بتوفيقه إلى العمل الصالح ، الذى يسلكه فى صفوفهم . وجنة النعيم يرثها عباد الله الصالحون .

« واغفر لى إنه كان من الضالين » .. ذلك على الرغم مما لقيه إبراهيم - عليه السلام - من أذى من غليظ القول وبالع التهديد . ولكنه كان قد وعده أن يستغفر له ، فوقى بوعده . وقد بين القرآن فيما بعد أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولى قربى ؛ وقرر أن إبراهيم استغفر لأبيه بناء على موعده وعداها إياه « فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » وعرف أن القرابة ليست قرابة النسب ، إنما هى قرابة العقيدة .. وهذه إحدى مقومات الترية الإسلامية الواضحة . فالرابطة الأولى هى رابطة العقيدة فى الله ، ولا تقوم صلة بين فردين من بقى البشر إلا على أساسها . فإذا قطعت هذه الصلة انبثت سائر الوشائج ؛ وكانت البعدى التى لا تبقى معها صلة ولا وشيجة .

« ولا تخزى يوم يبعثون ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم » .. ونستشف من قوله إبراهيم - عليه السلام - : « ولا تخزى يوم يبعثون » مدى شعوره بهول اليوم الآخر ؛ ومدى حياته من ربه ، وخشيته من الحزى أمامه ، وخوفه من تقصيره . وهو النبى الكريم . كما نستشف من قوله : « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » . مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم . وإدراكه كذلك لحقيقة القيم . فليست هناك من قيمة فى يوم الحساب إلا قيمة الإخلاص . إخلاص القلب كله لله ، وتجرده من كل شائبة ، ومن كل مرض ، ومن كل غرض . وصفاته من الشهوات والانحرافات . وخلوه من التعلق بغير الله . فهذه سلامته التى تجعل له قيمة ووزنًا « يوم لا ينفع مال ولا بنون » ؛ ولا ينفع شيء من هذه القيم الزائلة الباطلة ، التى يتكالب عليها للتكالبون فى الأرض ؛ وهى لا تزن شيئًا فى الميزان الأخير !

وهنا يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك اليوم الذى يتقيه إبراهيم ؛ فكأنما هو حاضر ، ينظر إليه ويراه ، وهو يتوجه لربه بذلك الدعاء الخاضع النيب :

« وأزلفت الجنة للمتقين . وبرزت الجحيم للغاوين . وقيل لهم : أين ما كنتم تعبدون من دون الله ؟ هل ينصرونكم أو ينجسونكم ؟ فكبكوا فيها هم والغاوين ، وجنود إبليس أجمعون . قالوا وهم فيها يختصمون : تالله إن كنا لى ضلال مبين . إذ نسويكم رب العالمين . وما أضلنا

إلا المجرمون . لما لنا من شافعين ولا صديق حميم . فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ! » .
 لقد قربت اللجنة وعرضت للتقنين ، الذين كانوا من عذاب ربهم مشفقين . ولقد كشفت
 الجحيم وأبرزت للغاوين ، الذين ضلوا الطريق وكذبوا يوم الدين ، وإنهم لعل مشهد من
 الجحيم يقفون . حيث يسمعون التقرير والتأنيب ، قبل أن يكذبوا في الجحيم .. إنهم يسألون
 عما كانوا يعبدون من دون الله . - وذلك تساوق مع قصة إبراهيم وقومه وما كان بينه وبينهم
 من حوار عما كانوا يعبدون - إنهم ليسألون اليوم : « أين ما كنتم تعبدون من دون
 الله ؟ » أين هم « هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟ » ثم لا يسمع منهم جواب ، ولا ينتظر منهم
 جواب . إنما هو سؤال الجرد التقرير والتأنيب « فسككبوا فيها هم والعاون وجنود إبليس
 أجمعون » .. ككبوا .. وإنما لتكاد نسمع من جرس اللفظ صوت تدفهم وتكفهم وتساقطهم
 بلا عناية ولا نظام ، وصوت الكركبة الناشئ من السكبكية ، كما ينهار الجرف فتبعه
 الجروف . فهو لفظ مصور بحرسه لمنه . وإنهم لعاون ضالون ، وقد ككبك معهم جميع
 العاؤون . هم « وجنود إبليس أجمعون » . والجميع جنود إبليس . فهو تميم شامل
 بعد تخصيص .

ثم نستمع إليهم في الجحيم .. إنهم يقولون لأهلهم من الأصنام : « تالله إن كنا لفي ضلال
 مبين إذ نسوكم برب العالمين » فتعبدكم عبادته . إما معه وإما من دونه . الآن يقولونها بعد
 قوات الأوان ! وهم يلقون التبعة على المجرمين منهم ، الذين أضلهم وصدوهم عن الهدى .
 ثم يفتقون فيعلمون أن الأوان قد فات ، وأنه لا جدوى من توزيع التبعات : « فمالنا من
 شافعين ولا صديق حميم » فلا آلهة تشفع ، ولا صداقات تنفع .. وإذا لم تكن شفاعا فيها مضى
 أفلا رجعة إلى الدنيا لتصلح ما فاتنا فيها ؟ « فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين » ! وما هو
 إلا التفتي . فلا رجعة ولا شفاعا فهذا يوم الدين !

ثم يحىء التعقيب المهود : « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك
 هو العزيز الرحيم » ..

وهو نفس التعقيب الذى جاء في السورة بعد عرض مصارع عاد وثمود وقوم لوط . كما
 جاء تعقيبا على كل آية من آيات الله وقتت للسكذيين . فهذا المشهد من مشاهد القيامة عوض
 في سياق السورة عن مصارع السكذيين في الدنيا . إذ يصور نهاية قوم إبراهيم . ونهاية الشرك

كافة . وهو موضع العبرة في قصص السورة جميعا . ومشاهد القيامة في القرآن تعرض كأنها واقعة ، وكأنما تشهدها الأبصار حين تتلى ، وتتملأها للمشاعر ، وتهتز بها الوجدانات . كالمصارع التي تمت على أعين الناس وهم يشهدون .

« كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ : أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * قَالُوا : أَنْتَ بِنَاكُمْ وَأَنْتَ بِنَاكُمْ أَلَا تَزِدُّونَ؟ * قَالَ : وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؟ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ * وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ * إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ .

« قَالُوا : لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ * قَالَ : رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونُ * فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا ، وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ * ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ .

« إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ » ..

كما رجع السياق القهقري في التاريخ من قصة موسى إلى قصة إبراهيم ، كذلك يرجع القهقري من قصة إبراهيم إلى قصة نوح . إن الخط التاريخي ليس هو المقصود هنا ، بل المقصود هو العبرة من نهاية الشرك والتكذيب .

وقصة نوح ، كقصة موسى وقصة إبراهيم ، تعرض في سور شتى من القرآن . وقد عرضت من قبل في سورة « الأعراف » في الخط التاريخي للرسول والرسالات بعد هبوط آدم من الجنة

عرضا مختصرا ، يتلخص في دعوته قومه إلى التوحيد ، وإنذارهم عذاب يوم عظيم ، واتهام قومه له بالضلال ، وعجهبهم من أن يبعث الله إليهم رجلا منهم ، وتسكذيهم له . ومن ثم إغراقهم ونجاته هو ومن معه بدون تفصيل .

وعرضت في سورة يونس باختصار كذلك في نهاية رسالته ، إذ تحدى قومه فكذبوه . ثم كانت نجاته ومن معه في الفلك ، وإغراق الآخرين .

وعرضت في سورة « هود » بتفصيل في قصة الطوفان والفلك وما بصد الطوفان كذلك من دعائه لربه في أمر ابنه الذي أغرق مع المفرقين . وما كان بينه وبين قومه قبل ذلك من جدال حول عقيدة التوحيد .

وعرضت في سورة « المؤمنين » فذكر منها دعوته لقومه إلى عبادة الله الواحد ، واعتراضهم عليه بأنه بشر منهم يريد أن يفضل عليهم ؛ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ، واتهامه بالجنون . ثم توجهه إلى ربه يطلب نصرته . وإشارة سريلة إلى الفلك والطوفان .

وهي تعرض في الغالب في سلسلة مع قصص عاد وثمود وقوم لوط وأهل مدين — وكذلك هي في هذه السورة — وأظهر مافي الحلقة المعروضة هنا دعوته لقومه إلى تقوى الله ، وإعلانه أنه لا يطلب منهم أجرا على الهدى ، وإبائه أن يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف منهم الكبراء — وهذا ما كان يواجهه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — في مكة سواء بسواء — ثم دعاؤه لربه أن يفتح بينه وبين قومه . واستجابة الله له بإغراق للكذابين وتنجية المؤمنين .

« كذبت قوم نوح المرسلين » . .

تلك هي النهاية . نهاية القصة . يبدأ بها لإبرازها منذ البداية . ثم يأخذ في التفصيل . وقوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا . ولكنه يذكر أنهم كذبوا المرسلين . فالرسالة في أصلها واحدة ، وهي دعوة إلى توحيد الله ، وإخلاص العبودية له . فمن كذب بها فقد كذب بالمرسلين أجمعين ، فهذه دعوتهم أجمعين . والقرآن يؤكد هذا المعنى ويقرره في مواضع كثيرة ، بصيغ متعددة ، لأنه كلية من كليات العقيدة الإسلامية ، تحتضن بها الدعوات جميعا ؛ وتقسم بها البشرية كلها إلى صفتين : صف المؤمنين وصف الكافرين ، على مدار الرسالات ومدار القرون . وينظر للسلم فإذا الأمة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة من عند الله هي أمته ، منذ

فجر التاريخ إلى مشرق الإسلام دين التوحيد الأخير . وإذا الصف الآخر هم الكفار في كل ملة وفي كل دين . وإذا المؤمن يؤمن بالرسول جميعا ، ويحترم الرسل جميعا ، لأنهم جميعهم حملة رسالة واحدة هي رسالة التوحيد .

إن البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم إلى أجناس وألوان وأوطان . إنما تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل . وهو مع أهل الحق ضد أهل الباطل . في كل زمان وفي كل مكان . وهكذا يتوحد الميزان في يد المسلم على مدار التاريخ كله ؛ وترتفع القيم في شعوره عن عصبية الجنس واللون واللغة والوطن ، والقربات الحاضرة أو الموعلة في بطن التاريخ . ترتفع فتصبح قيمة واحدة . هي قيمة الإيمان بحاسب بها الجميع ، ويقوم بها الجميع .

« كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين . فاتقوا الله وأطيعون » .

هذه هي دعوة نوح التي كذب فيها قومه - وهو أخوهم - وكان الأليق بالأخوة أن تقود إلى السالمة والاطمئنان والإيمان والتصديق . ولكن قومه لم يأبهوا لهذه الصلة ، ولم تلتن قلوبهم لدعوة أخيه نوح إذ قال لهم : « ألا تتقون ؟ » وتخافون عاقبة ما أتم فيه ؟ وتستشمر قلوبكم خوف الله وخشيته ؟

وهذا التوجيه إلى التقوى مطرد في هذه السورة . فهكذا قال الله عن فرعون وقومه لموسى وهو يكلفه التوجه إليهم . وهكذا قال نوح لقومه . وهكذا قال كل رسول لقومه من بعد نوح :

« إني لكم رسول أمين » .. لا يخون ولا يخذع ولا يفس ، ولا يزيد شيئا أو ينقص شيئا مما كلفه من التبليغ .

« فاتقوا الله وأطيعون » .. وهكذا يعود إلى تذكيرهم بتقوى الله ، ويحدد في هذه المرة ، وينسبها إلى الله تعالى ، ويستجيش بها قلوبهم إلى الطاعة والتسليم .

ثم يطمئنتهم من ناحية الدنيا وأعراضها ، فما له فيها من أرب بدعوتهم إلى الله ، وما يطلب منهم أجراً جزاء هدايتهم إليه ، فهو يطلب أجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الناس . وهذا التنبيه على عدم طلب الأجر يبدو أنه كان دائماً ضرورياً للدعوة الصحيحة ، تمييزاً لها بما

عهد الناس في السكهن ورجال الأديان من استغلال الدين لسلب أموال العباد . وقد كان السكينة ورجال الدين المنحرفون دائماً مصدر ابتزاز للأموال بشق الأساليب . فأما دعوة الله الحقة فكان دعائها دائماً متجربين ، لا يطلبون أجراً على الهدى . فأجرهم على رب العالمين . وهنا يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة ، بعد اطمئنانهم من ناحية الأجر والاستغلال : « فاتقوا الله وأطيعون » .. ولكن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب . وهو اعتراض مكرور في البشرية مع كل رسول :

« قالوا : أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ؟ » ..

وهم يعنون بالأرذلين الفقراء . وهم السابقون إلى الرسل والرسالات ، وإلى الإيمان والاستسلام . لا يصددهم عن الهدى كبرياء فارغة ، ولا خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة . ومن ثم فهم للمليون السابقون . فأما الملا من الكبراء فتعدهم كبرياؤهم ، وتعدهم بهم مصالحهم ، القائمة على الأوضاع للزفة ، المستمدة من الأوهام والأساطير ، التي تلبس ثوب الدين . ثم هم في النهاية يأتقون أن يسويهم التوحيد الخالص بالجاهل من الناس ، حيث تسقط القيم الزائفة كلها ، وترتفع قيمة واحدة . قيمة الإيمان والعمل الصالح . قيمة واحدة ترفع قوماً وتخفض آخرين . بميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم .

ومن ثم يحجبهم نوح الجواب الذي يقرر القيم الثابتة ؛ ويحدد اختصاص الرسول ، ويدع أمر الناس وحسابهم لله على ما يعملون .

« قال : وما على بما كانوا يعملون ؟ إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون . وما أنا بطارد المؤمنين . إن أنا إلا نذير مبين » .

والكبراء يقولون دائماً عن الفقراء : إن عاداتهم وأخلاقهم لا ترضى الملية ، ولا نطاق في أوساط الطبقة الراقية ذات الحس المرهف والذوق اللطيف فنوح يقول لهم : إنه لا يطلب إلى الناس شيئاً سوى الإيمان . وقد آمنوا . فأما عملهم قبله فموكول إلى الله ، وهو الذي يزنه ويقدره . ويجزيهم على الحسنات والسيئات . وتقدير الله هو الصحيح « وما تشعرون » بالقيم الحقة التي ترجع في ميزان الله . وما وظيفتي إلا الإنذار والإنصاح : « إن أنا إلا نذير مبين » .

فلما أن واجههم نوح — عليه السلام — بحجته الواضحة ومنطقه المستقيم ؛ وعجزوا عن المضى

في الجدل بالحجة والبرهان ، لجأوا إلى مايلجأ إليه الطغيان كلما أعوزته الحجة ، وخذله البرهان . لجأوا إلى التهديد بالقوة المادية الغليظة التي يعتمد عليها الطغاة في كل زمان ومكان ، عندما تعوزهم الحجة ، ويعجزهم البرهان :

« قالوا : لئن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين » ..

وأسفر الطغيان عن وجهه الكالح ، وكشف الضلال عن وسيلته الغليظة ، وعرف نوح أن القلوب الجاسية لن تلين .

هنا توجه نوح إلى الولي الوحيد ، والناصر الفريد ، الذي لا ملجأ سواه للمؤمنين :

« قال : رب إن قومي كذبون . فافتح بيني وبينهم فتحا ، ونجني ومن معي من المؤمنين » .

وربه يعلم أن قومه كذبه . ولكنه البث والشكوى إلى الناصر المعين ، وطلب النصفة ، ورد الأمر إلى صاحب الأمر : « فافتح بيني وبينهم فتحا » يضع الحد الأخير للبغى والتكذيب :

« ونجني ومن معي من المؤمنين » ..

واستجاب الله لنبيه الذي يهدده الطغيان بالرجم ، لأنه يدعو الناس إلى تقوى الله ، وطاعة رسوله ، لا يطلب على ذلك أجراً ، ولا يبتغى جاها ولا مالا :

« فأجبناه ومن معه في الفلك للشحون . ثم أغرقنا بعد الباقين » ..

هكذا في إجمال سريع . يصور النهاية الأخيرة للمعركة بين الإيمان والطغيان في فجر البشرية . ويقرر مصير كل معركة تالية في تاريخ البشرية الطويل .

ثم يحى التعقيب المكرور في السورة عقب كل آية من آيات الله العزيز الرحيم :

« إن في ذلك لآية . وما أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم » .

« كَذَّبَتْ عَادُ الثَّرَسَيْنِ * إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ : أَلَا تَتَّقُونَ ؟ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَارِعَ لَكُمْ تُخَالِدُونَ ؟ * وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ؟ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ * وَأَتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ

يَمَّا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنَ * وَجَنَاتٍ يُؤْتُونَ * إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ .

« قَالُوا : سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ * إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ
الْأَوَّلِينَ * وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ .

« فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ *
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ » .

وقوم هود كانوا يسكنون الأحقاف ، وهى جبال رملية قرب حضرموت من ناحية
البحر . وقد جاءوا بعد قوم نوح ، وكانوا ممن زاغت قلوبهم بعد فترة من الطوفان الذى طهر
وجه الأرض من العاصاة .

وقد وردت هذه القصة فى الأعراف مفصلة وفى هود ، كما وردت فى سورة « المؤمنون »
بدون ذكر اسم هود وعاد . وهى تعرض هنا مختصرة بين طرفيها : طرف دعوة هود لقومه ،
وطرف العاقبة التى انتهت إليها للكذابين منهم . وتبدأ كما بدأت قصة قوم نوح :

« كَذَبَتْ عَادَ الْرَّسِلِينَ . إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ : أَلَا تَتَّقُونَ ؟ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ .
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا . وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ » ..
فهى الكلمة الواحدة يقوله لكل رسول : دعوة إلى تقوى الله وطاعة رسوله . وإعلان للزهد
فما لدى القوم من عرض الحياة ، وترفع عن قيم الأرض الزائلة ، وتطلع إلى ما عند الله من
أجر كريم .

ثم يزيد ماهو خاص بهال القوم وتصرفاتهم ، فينكر عليهم الترف فى البنيان لمجرد التباهى
بالمقدرة ، والإعلان عن الثراء ، والتكاثر والاستطالة فى البناء ؛ كما ينكر غرورهم بما يقدرون
عليه من أمر هذه الدنيا ، وما يسخرونه فيها من القوى ، وغفلتهم عن تقوى الله ورقابته :

« أَتُبْنُونَ بِكُلِّ رِبْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَكُمْ لَتَكُونُوا فِيهَا » ..

والريـع المرتفع من الأرض : والظاهر أنهم كانوا يبنون فوق المرتفعات بنيانا يبدو للناظر من بعد كانه علامة . وأن القصد من ذلك كان هو التفاخر والتطاول بالمقدرة والمهارة . ومن ثم صممه عبثا . ولو كان لهداية اللارة ، ومعرفة الاتجاه ما قال لهم : « تعبثون » .. فهو توجيه إلى أن يتفق الجهد ، وتتفق البراعة ، ويتفق اللال فيما هو ضرورى ونافع ، لا فى الترف والزينة وبمجرد إظهار البراعة والمهارة .

ويدوكذلك من قوله : « وتتخذون مصانع للمكـم تغلدون » أن عادا كانت قد بلغت من الحضارة الصناعية مبلغا يذكر ؛ حتى لتتخذ المصانع تحت الجبال وبناء القصور ، وتشيد العلامات على المرتفعات ؛ وحتى ليجول فى خاطر القوم أن هذه المصانع وما ينشؤونه بوساطتها من البنيان كافية لحمايتهم من الموت ، ووقايتهم من مؤثرات الجو ومن غارات الأعداء .
وعضى هود فى استنكار ما عليه قومه :
« وإذا بطشتم ببطشتم جبارين » ..

فهم عتاة غلاظ ، يتجبرون حين يبطشون ؛ ولا يتخرجون من القسوة فى البطش . شأن للتجبرين المتمزين بالقوة للمادية التى يملكون .
وهنا يردهم إلى تقوى الله وطاعة رسوله ، لينهـن من هذه الظلفة الباطشة التجربة :
« فأتقوا الله وأطيعون » .

ويدكرهم نعمة الله عليهم بما يستمتعون به ويتطاولون ويتجبرون . وكان الأجدر بهم أن يتذكروا فيشكروا ، ويخشوا أن يسلبهم ما أعطاهم ، وأن يعاقبهم على ما أسرفوا فى العبث والبطش والبطر التميم !

« واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون . أمدكم بأنعام وبنين . وجنات وعيون . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » ..

وهكذا يذكركم بالنعمة التى وجه الإجمال أولا : « أمدكم بما تعلمون » . وهو حاضر بين أيديهم ، يعلمونه ويعرفونه ويمشون فيه ، ثم يفصل بعض التفصيل : « أمدكم بأنعام وبنين ، وجنات وعيون » وهى النعم المهدودة فى ذلك العهد ؛ وهى نعمة فى كل عهد .. ثم يخوفهم عذاب يوم عظيم . فى صورة الإشفاق عليهم من ذلك العذاب . فهو أخوهم ، وهو واحد منهم ، وهو حريص ألا يحل بهم عذاب ذلك اليوم الذى لا شك فيه .

ولسكن هذه التذكرة وهذا التخويف ، لا يصلان إلى تلك القلوب الجاسية الظلفة العليظة .
فلذا الإصرار والعناد والاستتار .

« قالوا : سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ! »

لما يعني أن تعظ أو ألا تكون أصلاً من الواعظين ! وهو تعبير فيه استهانة واستهتار وجفوة . يتبعه ما يشي بالجمود والتحجر والاعتقاد على التقليد !
« إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن بمعذنين » . .

فحجتهم فيما هم عليه ، وفيما يستنكروه عليهم هود ، أنه خلق الأولين ونهجهم . وهم يسرون على نهج الأولين ! ثم إنهم لينفون احتمال العذاب على خلق الأولين ! « وما نحن بمعذنين » ! ولا يستطرد السياق هنا في تفصيل ما ثار بينهم وبين رسولهم من جدل ؛ فيمضى قدما إلى النهاية :

« فكذبوه فأهلكناهم » . .

وفي كلتين اثنتين ينتهى الأمر ؛ ويطوى قوم عاد الجبارون ؛ وتطوى مصانعهم التي يتخذون ؛ ويطوى ما كانوا فيه من نعيم ، من أنعام وبنين وجنات وعيون !
وكم من أمة بعد عاد ظلت تفكر على هذا النحو ، وتغتر بهذا السرور ، وتبعد عن الله كما تقدمت في الحضارة ؛ وتحسب أن الإنسان قد أصبح في غنية عن الله ! وهى تنتج من أسباب الدمار لغيرها ، والوقاية لنفسها ، ماتصبه واقياً لها من أعدائها . . ثم تصبح وتسمى فإذا العذاب يسبب عليها من فوقها ومن تحتها . عن أى طريق .
« إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم » . .

« كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ : أَلَا تَتَّقُونَ ؟ * إِنِّ لَكُم مِّنْ رَّسُولٍ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتَتَذَكَّرُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمَنِينَ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلُفُهَا هَضِيمٌ * وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ؟ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ .
« قالوا : إنما أنت من المسحَرين * ما أنت إلا بشرٌ مثلنا ، فأتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ .

« قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ * وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ قَتِيًّا خَذَّكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ .
« فَمَقَرُّوْهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ * فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ » . .

إنها ذات الدعوة بألفاظها يدعوها كل رسول . ويوحى القرآن عن قصد حكاية العبرة التى يلقىها كل رسول على قومه للدلالة على وحدة الرسالة جوهرها ومنهجها ، فى أصلها الواحد الذى تقوم عليه ، وهو الإيمان بالله وتقواه ، وطاعة الرسول الآتى من عند الله .

ثم يزيد ما هو من شأن محمود خاصة ، وما تقتضيه طبيعة الموقف وطبيعة الظروف . إذ يذكرهم أخوهم صالح بما هم فيه من نعمة - (وقد كانوا يسكنون بالحجر بين الشام والحجاز ، وقد مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدورهم للدمرة مع صحابته فى غزوة تبوك) - ويخوفهم سلب هذه النعمة ، كما يخوفهم ما بعد اللتاع من حساب على ما كان من تصرفهم فيه :

« أَتُرْكُونَ فِيهَا هَاهُنَا آمَنِينَ . فى جنات وعبون . وزروع ونخل طلمها هضيم . وتنتحون من الجبال يوتا فارحين ؟ » .

وإنهم ليميشون بين هذا اللتاع الذى يصوره لهم أخوهم صالح . ولكنهم يمشون فى غفلة عنه لا يفكرون فىمن وهبهم إياه ؛ ولا يتدبرون منشأه ومآله ، ولا يشكرون النعم الذى أعطاهم هذا النعم . فىأخذ رسولهم فى تصوير هذا اللتاع لهم ليتدبروه ويعرفوا قيمته ، ويخافوا زواله .

وفىأ قاله لهم لمسات توقظ القلوب النافية ، وتنبيهها الحرس والخوف : « أَتُرْكُونَ فِيهَا هَاهُنَا آمَنِينَ ؟ » أنظنون أنكم متروكون لهذا الذى أتم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة . . وسائر ما يتضمنه هذا الإجمال من تفخيم وتضخيم . . أَتُرْكُونَ فى هذا كله آمَنِينَ لا يروعكم فوت ، ولا يزعجكم سلب ، ولا يفزعكم تغيير ؟

أتركون فى هذا كله من جنات وعبون ، وزروع متنوعات ، ونخل جيدة الطلع ، سهلة

المهضم حتى كأن جناها مهضوم لا يحتاج إلى جهد في البطون ! وتركون في البيوت تنحونها في الصخور بمهارة وبراعة ، وفي أناقة وفراحة ؟

وبعد أن يلمس قلوبهم هذه اللسات الموقظة يناديهن إلى التقوى، وإلى الطاعة ، وإلى مخالفة الملائة الجائرين البعيدين عن الحق والقصد ، الميالين إلى الفساد والشر .

« فاتقوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » . .

ولكن هذه اللسات وهذه النداءات لا تصل إلى تلك القلوب الجاسية الجافية ، فلا تصغي لها ولا تلتين :

« قالوا : إنما أنت من المسحرين . ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين » . .

إنما أنت ممن سحرت عقولهم فهم يهرفون بما لا يعرفون ! كأنما الدعوة إلى الله لا يدعوها إلا مجنون !

« ما أنت إلا بشر مثلنا » . . وتلك هي الشبهة التي ظلت تخايل للبشرية كلما جاءها رسول . فقد كان تصور البشرية القاصر للرسول محجياً دائماً ؟ وما كانت تدرك حكمة الله في أن يكون الرسول بشراً ، وما كانت تدرك كذلك تكريم هذا الجنس البشري باختيار الرسل منه ليكونوا رواد البشرية المتصلين بمصدر الهدى والنور .

وكانت البشرية تتصور الرسول خلقاً آخر غير البشر . أو هكذا ينبغي أن يكون ؟ ما دام يأتي إليها بغير السماء ، وبغير الغيب ، وبغير العالم المحجوب عن البشر . . ذلك أنها ما كانت تدرك سر هذا الإنسان الذي كرمه الله به ، وهو أنه موهوب القدرة على الاتصال بالملائة الأعلى وهو على هذه الأرض مقيم . يأكل وينام ويتزوج ويمشي في الأسواق . ويمالج ما يمالجه سائر البشر من المشاعر والنوازع ، وهو متصل بذلك السر العظيم .

وكانت البشرية جيلاً بعد جيل تطلب خارقة معجزة من الرسول تدل على أنه حقاً مرسل من الله : « فأت بآية إن كنت من الصادقين » . . وهكذا طلبت ثمود تلك الخارقة ، فاستجاب الله لصدده صالح ، وأعطاه هذه الخارقة في صورة ناقة ؛ لا نخوض في وصفها كما خاض المفسرون القدماي ، لأنه ليس لدينا سند صحيح نعلم عليه في هذا الوصف . فنسكتفي بأنها كانت خارقة كما طلبت ثمود .

« قال : هذه ناقة لما شرب ولكم شرب يوم معلوم . ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم » ..

لقد جاءهم بالناقة ، على شرط أن يكون الماء الذي يستقون منه يوما للناقة ويوما لهم ، لا يجورون عليها في يومها ، ولا تجور عليهم في يومهم ، ولا يخلط شرابها بشرابهم ، كما لا يخلط يومها بيومهم . ولقد حذرهم أن ينالوها بسوء على الإطلاق ، وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم .

لماذا فلت الآية الحارقة بالقوم التمتين ؟ إنها لم تسكب الإيمان في القلوب الجافة ؛ ولم تطلع النور في الأرواح المظلمة . على الرغم من قهرها لهم وتحديهم بها . وإنهم لم يحفظوا عهدهم ، ولم يوفوا بشرطهم :

« فمقروها فأصبحوا نادمين » .

والعقر : النحر . والذين عقروها منهم هم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون . ولقد حذرهم منهم صالح وأذبرهم فلم يخشوا النذير . ومن ثم كتبت خطيبتها على الجميع ، وكان الجميع مؤاخذين بهذا الإثم العظيم .

ولقد ندب القوم على القملة ، ولكن بعد فوات الأوان وتصديق النذير :

« فأخذهم العذاب » .. ولا يفصل نوعه هنا للمسارعة والتجليل !

ثم يبيد التعقيب : « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم » ..

« كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ : أَلَا تَتَّقُونَ ؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنِّي أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ؟ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ ؟ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ * قَالُوا : لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ * قَالَ : إِنِّي لِمِمْكِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ * رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ .

« فَنَجِّينَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ * ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ *
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ .
« إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ » ..

تجيء قصة لوط هنا . ومكانها التاريخي كان مع قصة إبراهيم . ولكن السياق التاريخي
ليس ملحوظا في هذه السورة - كما أسلفنا - إنما الملحوظ وحدة الرسالة والنهج ، وعاقبة
التكذيب : من نجاة للمؤمنين وهلاك للكافرين .

ويبدأ لوط مع قومه بما بدأ به نوح وهود وصالح . يستنكر استهتارهم ؛ ويستجيش في
قلوبهم وجدان التقوى ، ويدعوهم إلى الإيمان والطاعة ، ويطمئنهم إلى أنه لن يفهمهم في شيء
من أموالهم مقابل الهدى . ثم يواجههم باستنكار خطيئتهم الشاذة التي عرفوا بها في التاريخ :
« أَنَأْتُونَ اللَّهَ كِرَانًا مِنَ الْعَالَمِينَ ؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ؟ بَلْ أَنْتُمْ
قَوْمٌ عَادُونَ » .

والخطيئة النكرة التي عرف بها قوم لوط (وقد كانوا يسكنون عدة قرى في وادي الأردن)
هى الشذوذ الجنسي بإتيان الذكور ، وترك النساء . وهو انحراف في الفطرة شنيع . فقد
برأ الله الذكر والأنثى ؛ وفطر كلا منهما على الميل إلى صاحبه لتحقيق حكته ومشيبته في امتداد
الحياة عن طريق النسل ، الذى يتم باجتماع الذكر والأنثى . فكان هذا الليل طرفا من الناموس
الكونى العام ، الذى يجعل كل من فى الكون وكل ما فى الكون فى حالة تناسق وتعاون على
إنفاذ الشئبة المدبرة لهذا الوجود . فأما إتيان الذكور الذكور فلا يرمى إلى هدف ، ولا يحقق
غاية ، ولا يتمشى مع فطرة هذا الكون وقانونه . وعجيب أن يجد فيه أحد لذة . واللذة التى يجدها
الذكر والأنثى فى التقائهما إن هى إلا وسيلة الفطرة لتحقيق للشئبة . فالانحراف عن ناموس
الكون واضح فى فعل قوم لوط . ومن ثم لم يكن بد أن يرجعوا عن هذا الانحراف أو أن
يهلكوا ، لخروجهم من ركب الحياة ، ومن موكب الفطرة ، ولتبريهم من حكمة وجودهم ،
وهى امتداد الحياة بهم عن طريق التزاوج والتوالد .

فلما دعاهم لوط إلى ترك هذا الشذوذ ، واستنكر ما هم فيه من ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم ، والمدوان على الفطرة وتجاوز الحكمة للكنونة فيها .. تبين أنهم غير مستعدين للعودة إلى ركب الحياة ، وإلى سنة الفطرة :

« قالوا : لأن لم تنته يا لوط لتكون من المخرجين » .

وقد كان فيهم غريبا . وفد عليهم مع عمه إبراهيم حين اعتزل أباه وقومه ، وترك وطنه وأرضه ، وعبر الأردن مع إبراهيم والقلة التي آمنت معه . ثم عاش وحده مع هؤلاء القوم حتى أرسله الله إليهم ، ليردهم عما هم فيه ، فإذا بهم يهدونه بالإخراج من بينهم ، إذا لم ينته عن دعوتهم إلى سواء الفطرة القويم !

عندئذ لم يبق إلا أن يالتمهم بكراهة ما هم عليه من شذوذ ، في تفرزوا واستبشاع :

« قال : إني لكم من القالين » . .

والقلى : الكره البالغ . يقذف به لوط في وجوههم في اشتزاز . ثم يتوجه إلى ربه بالدعاء أن ينجيهم من هذا البلاء هو وأهله :

« رب نجني وأهلي مما يعملون » . .

وهو لا يعمل عملهم ؛ ولكنه يحس بفطرته الصادقة أنه عمل مرد مهلك . وهو فيهم ، فهو يتوجه إلى ربه أن ينجيهم وأهله مما سيأخذ به قومه من التدمير .

واستجاب الله دعوة نبيه :

« فنجينا وأهله أجمعين . إلا عجوزا في الغابرين » . .

هذه العجوز هي امرأته — كما يذكر في سور أخرى — وقد كانت عجوز سوء تقر القوم على فعلتهم المنكرة ، وتعينهم عليها !

« ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مطرا ، فساء مطر المنذرين » . .

قبل خسفت قراهم وغطاها الماء . ومنها قرية سدوم . وينظن أنها ثاوية تحت البحر الميت في الأردن .

وبعض علماء طبقات الأرض يؤكدون أن البحر الميت يغمر مدنا كانت آهلة بالسكان . وقد كشف بعض رجال الآثار بقايا حصن بجوار البحر ، وبجواره المذبح الذي تقدم عليه القرايين .

وطى أية حال فقد قس القرآن نبأ قرى لوط - على هذا النحو - وقوله الفصل في الموضوع .
ثم يعقب على مصرعهم بالتعقيب المكرور :

« إن في ذلك لآية : وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم » ..

« كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ؟ * إني
لكم رسول أمين * فاتقوا الله وأطيعون * وما أسألكم عليه من أجر إن أجرينى
إلا على رب العالمين * أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين * وزنوا
بالتسطاس المستقيم * ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تمشوا في الأرض مفسدين *
واتقوا الذى خلقكم والجيل الأولين .

« قالوا : إنما أنت من المسحورين * وما أنت إلا بشر مثلكم ، وإن نطقك لىن
الكاذبين * فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين * قال : ربى
أعلم بما تعملون .

« فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ، إنه كان عذاب يوم عظيم .
« إن في ذلك لآية ، وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز
الرحيم » .

وهذه قصة شعيب - ومكانها التاريخى قبل قصة موسى - نبىء هنا فى مساق العبرة كبقية
القصص فى هذه السورة . وأصحاب الأيكة هم - غالبا - أهل مدين . والأيكة الشجر
الكثيف الملتف . ويدوأن مدين كانت تجاورها هذه الفيضة الوردية من الأشجار . وموقع
مدين بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة .

وقد بدأهم شعيب بما بدأ به كل رسول قومه من أصل العقيدة والتخفف عن الأجر ، ثم
أخذ يواجههم بما هو من خاصة شأنهم :

« أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين ، وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين » .

وقد كان شأنهم — كما ذكر في سورتي الأعراف وهود — أن يطففوا في الميزان والكيل ، وأن يأخذوا بالقسر والنصب زائدا عن حقهم ، ويمطوا أقل من حق الناس ، ويشترى بتمن بخس ويبيعوا بتمن مرتفع . ويدعو أنهم كانوا في عمر قوافل التجارة ، فكانوا يتحككون فيها . وقد أمرهم رسولهم بالعدل والقسط في هذا كله ، لأن العقيدة الصحيحة يتبعها حسن المعاملة . ولا تستطيع أن تنفضي عن الحق والعدل في معاملات الناس .

ثم استجاش شيب مشاعر التقوى في نفوسهم ، وهو يذكرهم بمخالفتهم الواحد . خالق الأجيال كلها والسابقين جميعا :

« واتقوا الذي خلقكم والجيل الأولين » .

لما كان منهم إلا أن يطلقوا عليه الاتهام بأنه مسحور ، فهو يخلط ويهذى بما يقول :

« قالوا : إنما أنت من السحرين » . .

وإلا أن يستكروا رسالته . فهو بشر مثلهم ، وما هكذا — في زعمهم — يكون الرسول . ويرمونه بالكذب فيما يقول :

« وما أنت إلا بشر مثنا . وإن نظنك لمن الكاذبين » .

وإلا أن يتحدثوه أن يأثمهم بما يخوفهم به من العذاب إن كان صادقا فيما يدعيه ؛ وأن يسقط عليهم رجوما من السماء ، أو يحطهما عليهم ويسقطها قطعا :

« فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين » .

وهو تحدى للشهتر الهازي المستهين ! وهو شبهه بتحدى الشركين للرسول الكريم . .

« قال : ربني أعلم بما تعمالون » . .

ويجعل السياق بالنهاية دون تفصيل ولا تطويل .

« فكذبوه . فأخذهم عذاب يوم الظلة . إنه كان عذاب يوم عظيم » .

قيل : أخذهم حر خافق شديد يكتم الأنفاس ويثقل الصدور . ثم تراءت لهم سحابة ، فاستظلوا بها ؛ فوجدوا لها بردا ، ثم إذا هي الصاعقة المجلجلة للدوية تفزعهم وتدمرهم تدميرا .

وكان ذلك « يوم الظلة » فالظلة كانت سمة اليوم للموم

ثم يجيء التعقيب للكرور :

« إن في ذلك لآية ، وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم . »
ويختم القصص في السورة ليجيء على إثره التعقيب الأخير . .

« وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ
مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ * وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ * أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ
أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ »

« وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ * فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ * كَذَلِكَ
سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ * لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * فَيَأْتِيَهُمْ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَيَقُولُوا : هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ؟ »

« أَفَعِزَّذَابِنَا يَسْتَفْحِلُونَ ؟ * أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا
يُوعَدُونَ * مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ . »

« وَمَا أَهْلَكْنَاهُ مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ * ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ . »
« وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ * لَهُمْ عَنِ السَّمْعِ
لَمَعَزُ وَلُونَ . »

« فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ * وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ *
وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ : إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا
تَعْمَلُونَ * وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقْلِبُكَ فِي
السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . »

« هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلَ الشَّيَاطِينُ ؟ * نَزَّلَ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُنْقَلُونَ

السَّعْ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ * وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ؟ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ؟ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ، وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا . وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ . .

انتهى القصص وكله يعرض قصة الرسل والرسالات . وقصة التكذيب والإعراض . وقصة التحدى والعقاب .

وقد بدأ هذا القصص بعد مقدمة السورة . والحديث فيها خاص برسول الله — صلى الله عليه وسلم — ومشركي قريش : « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين . إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين . وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين . فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » . . ثم سيق القصص ، وكله نماذج للقوم يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون !

فلما انتهى القصص عاد السياق إلى موضوع السورة الذي تضمنته المقدمة ؛ فجاء هذا التمهيد الأخير ، يتحدث عن القرآن ، فيؤكد أنه تنزيل رب العالمين — ومنه هذا القصص الذي مضت به القرون ، فإذا القرآن ينزل به من رب العالمين — ويشير إلى أن علماء بني إسرائيل يعرفون خبر هذا الرسول وما معه من القرآن ، لأنه مذكور في كتب الأولين . إنما المشركون ينادون بالدلائل الظاهرة ؛ ويزعمون أنه سحر أو شعر ، ولو أن أعجميا لا يتكلم العربية نزل عليه هذا القرآن فتلاه عليهم بلغتهم ما كانوا به مؤمنين . لأن المناد هو الذي يقعد بهم عن الإيمان لضعف الدليل ! وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على محمد — صلى الله عليه وسلم — كما تنزل بالأخبار على الكهان . وما هو كذلك بشعر ، فإن له منها ثابثا والشعراء يهيمون في كل واد وفق الانفعالات والأهواء . إنما هو القرآن للنزل من عند الله تذكيرا للمشركين ، قبل أن يأخذهم الله بالذئاب ، وقبل أن يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . .

« وإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ .

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » ..

والروح الأمين جبريل - عليه السلام - نزل بهذا القرآن من عند الله على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أمين على ما نزل به ، حفيظ عليه . نزل به على قلبه فتلقيه تلقيا مباشرا ، ووعاه وعيا مباشرا . نزل به على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين . هو لسان قومه الذي يدعوهم به ، ويتلو عليهم القرآن . وهم يعرفون مدى ما يملك البشر أن يقولوا ؛ ويدركون أن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر ، وإن كان بلغتهم ؛ وأنه بنظمه ، وبمعانيه ، وبمنهجه ، وبتناسقه . يشي بأنه آت من مصدر غير بشري ييقن .

ويقتل من هذا الدليل الداعي إلى دليل آخر خارجي :

« وإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ . أَوَلَمْ يَكُنْ لَمْ آيَةٍ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ » ..

قعد وردت صفة الرسول الذي ينزل عليه القرآن ، كما وردت أصول العقيدة التي جاء بها في كتب الأولين . ومن ثم كان علماء بني إسرائيل يتوقعون هذه الرسالة ، وينتظرون هذا الرسول ، ويحسون أن زمانه قد أظلمهم ؛ ويحدث بعضهم بعضا بهذا كما ورد على لسان سلمان الفارسي ، ولسان عبد الله بن سلام - رضى الله عنهما - والأخبار في هذا ثابتة كذلك ييقن . إنما يكابر المشركون ويماندون لمجرد الكابرة والناد ، لا لضعف الحجة ولا لقصور الدليل ؛ فلو جاءهم به أعجبي لا ينطق المرية فتلاه عليهم قرآنا عربيا ما آمنوا به ، ولا صدقوه ، ولا اعترفوا أنه موحى به إليه ، حتى مع هذا الدليل الذي يحجه للكافرين :

« وَلَوْ زَلَّاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ، قَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ » ..

وفي هذا تسرية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتصوير لعنادهم ومكابرتهم في كل دليل . ثم يعقب على هذا بأن التكذيب مكتوب على القوم ملازم لهم بحكم عنادهم ومكابرتهم . فهكذا قضى الأمر أن يتلقوه بالتكذيب ، كأنه طبع في قلوبهم لا يحول . حتى يأتيهم العذاب وهم في غفلة لا يشعرون :

« كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ . لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ، فَيَأْتِيهِمْ

بِفِتْنَةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ » ..

والتميز يرسم صورة حسية للملازمة التكذيب لهم . فيقول : إنه على هذه الهيئة . هيئة عدم

الإيمان والتكذيب بالقرآن . على هذه الهيئة نظمناه في قلوبهم وأجربناه . فهو لا يجرى فيها إلا مكذبا به . ويظل على هيئته هذه في قلوبهم « حتى يروا العذاب الأليم » . « فيأتيهم بشتة وهم لا يشعرون » . . وقد بقى بعضهم فعلا على هذا الوضع حتى فارق هذه الأرض بالقتل أو اللوث ، ومن ثم إلى العذاب الأليم . . وفي هذه اللحظة فقط يفيقون :
« فيقولوا : هل نحن منظرون ؟ » . .

هل نحن مؤجلون إلى فرصة أخرى ، نصلح بها ما فات . وهيهات هيهات !
ولقد كانوا يستعجلون عذاب الله ، على سبيل الاستهزاء والاستهتار ، وإغترار بما هم فيه من متاع ، يبلد حسهم ، ويجعلهم يستبعدون النقلة منه إلى العذاب والنكال . شأنهم شأن ذوى النعمة قلما يخطر ببالهم أن تزول ؟ وقلما يتصورون أن تحول . فهو يوقظهم هنا من هذه الغفلة ، ويرسم لهم صورتهم حين يحل بهم ما يستعجلون :
« أفبئنا يستعجلون ؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون » . .

فيضع صورة الاستعجال بالعذاب في جانب . وفي الجانب الآخر تحقق الوعيد . وإذا سنون المتاع ساقطة كأنها لم تكن ، لا تنفى عنهم شيئا ، ولا تخفف من عذابهم .

وفي الحديث الصحيح : « يؤتى بالكافر فيخمس في النار غمسة ، ثم يقال له : هل رأيت خيرا قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ فيقول : لا والله يارب . ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا ، فيصبغ في الجنة صبغة ، ثم يقال له : هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول : لا والله يارب (١) » . .

ثم يخوفهم بأن الإنذار مقدمة الهلاك . وأن رحمة الله ألا يهلك قرية حتى يبعث فيها رسولا ، يذكرها بدلائل الإيمان :

« وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون . ذكرى . وما كنا ظالمين » . .

ولقد أخذ الله على البشر عهد الفطرة أن يوحدوه ويمبدوه . والفطرة بذاتها تحس بوجود الخالق الواحد مالم تفسد وتتحرف (٢) . وبث دلائل الإيمان في الكون ، كلها يوحى بوجود

(١) رواه ابن كثير في التفسير ، وقال : في الحديث الصحيح .

(٢) يراجع تفسير : « ولقد أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم » جزء ٩ ص ٨٠ .

الخالق الواحد . فإذا نسى الناس عهد الفطرة ، وأغفلوا دلائل الإيمان ، جاءهم نذير يذكرهم مانسوا ، ويوقظهم إلى ما أغفلوا . فالرسالة ذكرى تذكر الناسين وتوقظ الغافلين . زيادة في المدد والرحمة « وما كنا ظالمين » في أخذ القرى بعد ذلك بالعذاب والهلاك . فإنما هو جزاء النكسة عن خط الهدى ومنهج اليقين .

***

ثم يبدأ معهم جولة جديدة عن القرآن الكريم :
« وما ننزل به الشياطين . وما ينهى لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون » . .

لقد قرر في الجولة للماضية أنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين ؛ واستطرد مع تكذيبهم به ، واستجملهم ما يتوعدهم من عذاب فيه . . وهاهو ذا ينفي دعواهم أنه من وحى الشياطين على طريقة الكهان ، الذين كانوا يزعمون أن الشياطين تأتيهم بخبر التيب ، وبالسبع الذي يتكهنون فيه بالأخبار .

وما يليق هذا القرآن بالشياطين . وهو يدعو إلى الهدى والصالح والإيمان . والشياطين تدعو إلى الضلال والفساد والكفر .

وما هم بمستطيعين أن يأتوا به . فهم معزولون عن سماع الوحي به من الله . إنما ينزل به الروح الأمين ، بإذن من رب العالمين . وليس هذا بميسور للشياطين .

***

وهنا يلتفت بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحذره من الشرك - وهو أبعد من يكون عنه - ليكون غيره أولى بالحذر . ويكلفه إنذار عشيرته الأقربين . ويأمره بالتوكل على الله ، الذي يلحظه دائماً وبرعاه :

« فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من اللعدين . وأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فإن عصوك فقل : إني بريء مما تعملون . وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين . إنه هو السميع العليم » . .

وحين يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - متوعداً بالعذاب مع اللعدين ، لو دعا مع الله

إلها آخر . وهذا محال ولكنه فرض للتقريب . فكيف يكون غيره ؟ وكيف ينجو من العذاب من يدعو هذه الدعوة من الآخرين ؟ ! وليس هنالك محابة ، والعذاب لا يتخلف حتى عن الرسول ، لو ارتكب هذا الإثم العظيم !

وبعد إنذار شخصه - صلى الله عليه وسلم - يكلف إنذار أهله . لتكون لمن سوام عبرة ، أن هؤلاء يتهدم العذاب لو بقوا على الشرك لا يؤمنون : « وأنذر عشيرتك الأقربين » . . . روى البخارى ومسلم أنه لما نزلت هذه الآية آتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصفا فصعد عليه ثم نادى : يا صباحاه ! فاجتمع الناس إليه ، بين رجل يحبىء إليه ، وبين رجل يبعث رسوله . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا بنى عبد المطلب . يا بنى فهر . يا بنى لؤى . أرايتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟ » قالوا : نعم . قال : « فلانى نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . فقال أبو لهب : تبأ لك سائر اليوم ! أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله : « تبت يدا أبى لهب وتب ... »

وأخرج مسلم - بأسناده - عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : لما نزلت : « وأنذر عشيرتك الأقربين » قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية ابنة عبد المطلب . يا بنى عبد المطلب . لا أملك لكم من الله شيئا . سألنى من مالى ما شئتم » . . . وأخرج مسلم والترمذى - بأسناده عن أبى هريرة - قال : لما نزلت هذه الآية . دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشا فعم وخمس قعد : يامشر قريش أتعذوا أنفسكم من النار . يامشر بنى كعب أتعذوا أنفسكم من النار . يافاطمة بنت محمد أتعذى نفسك من النار . فلانى والله لا أملك لكم من الله شيئا . إلا أن لكم رحما سأبلها بيلها » . . .

فهذه الأحاديث وغيرها تبين كيف تلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر ، وكيف أبلغه لعشيرته الأقربين ، ونفض يده من أمرهم ، ووكلمهم إلى ربهم فى أمر الآخرة ، وبين لهم أن قربانهم له لا تنفعهم شيئا إذا لم ينفعهم عملهم ، وأنه لا يملك لهم من الله شيئا ، وهو رسول الله . . . وهذا هو الإسلام فى نصاعته ووضوحه ، ونفى الوساطة بين الله وعباده حتى عن رسوله الكريم .

كذلك بين الله لرسوله كيف يعامل المؤمنين الذين يستجيبون لدعوة الله على يديه : « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » . .

فهو اللين والتواضع والرفق في صورة حسية مجسمة . صورة خفض الجناح ، كما يخفض الطائر جناحيه حين يهبط . وكذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع المؤمنين طوال حياته . فقد كان خلقه القرآن . وكان هو الترجمة الحية الكاملة للقرآن الكريم .

وكذلك بين الله له كيف يامل العصاة فيكلهم إلى ربهم ، ويرأ بما يعملون :

« فإن عصوك قتل : إني برئ مما تعملون » ..

وكان هذا في مكة ، قبل أن يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقتال المشركين . ثم يتوجه به - صلى الله عليه وسلم - إلى ربه ، يصله به صلة الرعاية الدائمة القرية : « وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يرأك حين تقوم . وتقبلك في الساجدين . إنه هو السميع العليم » .

دعهم وعصيانهم ، متبرئاً من أعمالهم ، وتوجه إلى ربك مقتداً عليه ، مستمينا في أمرك كله به . وصفه سبحانه - بالصفتين للكررتين في هذه السورة : العزة والرحمة . ثم يشعر قلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالأنس والقربى . فربه يراه في قيامه وحده للصلاة ، ويراه في صفوف الجماعة الساجدة . يراه في وحدته ويراه في جماعة الصليين يتعهدهم وينظمهم ويؤمهم وينتقل بينهم . يرى حركاته وسكناته ، ويسمع خطراته ودعواته : « إنه هو السميع العليم » ..

وفي التمييز على هذا النحو إناس بالرعاية والقرب واللاحظة والعناية . وهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشعر أنه في كنف ربه ، وفي جواره وقربه . وفي جو هذا الأنس العلوى كان يعيش ..

والجولة الأخيرة في السورة حول القرآن أيضاً . ففي المرة الأولى أكد أنه تنزيل من رب العالمين . نزل به الروح الأمين . وفي المرة الثانية نفى أن تنزل به الشياطين . أما في هذه المرة فيقرر أن الشياطين لا تنزل على مثل محمد - صلى الله عليه وسلم - في أماته وصدقه وصالح منبهجه ، إنما تنزل على كل كذاب آثم ضال من السكهان الذين يتلقون إلهاءات الشياطين ويذيعونها مع التضخيم والتهويل :

« هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرم

كاذبون .. »

وكان في العرب كهان يزعمون أن الجن تنقل إليهم الأخبار ، وكان الناس يلجأون إليهم ويركنون إلى نبوءاتهم . وأكثرم كاذبون . والتصديق بهم جرى وراء الأوهام والكاذب . وهم على أية حال لا يدعون إلى هدى ، ولا يأمرهم بتقوى ، ولا يقودون إلى إيمان . وما هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يدعو الناس بهذا القرآن إلى منهج قويم . ولقد كانوا يقولون عن القرآن أحيانا : إنه شر ، ويقولون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه شاعر . وهم في حيرتهم كيف يواجهون هذا القول الذي لا يعرفون له نظيرا ، والذي يدخل إلى قلوب الناس ، ويهز مشاعرهم ، ويضربهم على إرادتهم من حيث لا يملكون له ردا .

فجاء القرآن بين لم في هذه السورة أن منهج محمد - صلى الله عليه وسلم - ومنهج القرآن غير منهج الشعراء ومنهج الشر أصلا . فإن هذا القرآن يستقيم على نهج واضح ، ويدعو إلى غاية محددة ، ويسير في طريق مستقيم إلى هذه الغاية . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يقول اليوم قولا ينقضه غدا ، ولا يتبع أهواء وانفعالات متقلبة ؛ إنما يصر على دعوة ، ويثبت على عقيدة ، ويدأب على منهج لا عوج فيه . والشعراء ليسوا كذلك . الشعراء أسرى الانفعالات والمواطف المتقلبة . تتحكم فيهم مشاعرهم وتقودهم إلى التعبير عنها كيفما كانت . ورون الأمر الواحد في لحظة أسود ، وفي لحظة أبيض . يرضون فيقولون قولا ، ويسخطون فيقولون قولا آخر . ثم هم أصحاب أمزجة لا تثبت على حال !

هذا إلى أنهم يخلقون عوالم من الوهم يعيشون فيها ، ويتخيّلون أفعالا وتأتج ثم يخالونها حقيقة واقعة يتأثرون بها . فيقل اهتمامهم بواقع الأشياء ، لأنهم يخلقون هم في خيالهم واقعا آخر يعيشون عليه !

وليس كذلك صاحب الدعوة المحددة ، الذي يريد تحقيقها في عالم الواقع ودنيا الناس . فلصاحب الدعوة هدف ، وله منهج ، وله طريق . وهو يمشي في طريقه على منهجه إلى هدفه مفتوح العين ، مفتوح القلب ، يقظ العقل ؛ لا يرضى بالوهم ، ولا يعيش بالرؤى ، ولا يقنع بالأحلام ، حتى تصبح واقعا في عالم الناس .

فنهج الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومنهج الشعراء مختلفان ، ولا شبهة هناك ، فالأمر

واضح صريح :

« والشعراء يتبعهم الغاؤون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون مالا يفعلون؟ »
فهم يتبعون الزجاج والمهوى ومن ثم يتبعهم الغاؤون الهامعون مع المهوى ، الذين لا منهج لهم ولا هدف .

وهم يهيمون في كل واد من وديان الشعور والتصور والقول ، وفق الانفعال الذى يسيطر عليهم فى لحظة من اللحظات تحت وقع مؤثر من المؤثرات .

وهم يقولون مالا يفعلون . لأنهم يعيشون فى عوالم من صنع خيالهم ومشاعرهم ، يؤثرونها على واقع الحياة الذى لا يسعهم ! ومن ثم يقولون أشياء كثيرة ولا يفعلونها ، لأنهم عاشوها فى تلك العوالم اللوهومة ، وليس لها واقع ولا حقيقة فى دنيا الناس المنظورة !

إن طبيعة الإسلام — وهو منهج حياة كامل معد للتنفيذ فى واقع الحياة ، وهو حركة ضخمة فى الضمائر المسكونة وفى أوضاع الحياة الظاهرة — إن طبيعة الإسلام هذه لا تلائمها طبيعة الشعراء كما عرفتهم البشرية — فى الغالب — لأن الشاعر يخلق حلما فى حسه ويقنع به . فأما الإسلام فيريد تحقيق الحلم ويصل على تحقيقه ، ويحول للشاعر كلها لتحقيق فى عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع . والإسلام يحب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع ولا يهربوا منها إلى الخيال الموهوم . فإذا كانت هذه الحقائق لا تعجبهم ، ولا تتفق مع منهجه الذى يأخذهم به ، دفعهم إلى تغييرها ، وتحقيق المنهج الذى يريد .

ومن ثم لا تبقى فى الطاقة البشرية بقية للأحلام الموهومة الطائرة . فالإسلام يستغرق هذه الطاقة فى تحقيق الأحلام الرفيعة ، وفق منهجه الضخم العظيم .

ومع هذا فالإسلام لا يحارب الشعر والفن لذاته — كما قد يفهم من ظاهر الألفاظ . إنما يحارب المنهج الذى سار عليه الشعر والفن . منهج الأهواء والانفعالات التى لا ضابط لها ؛ ومنهج الأحلام للوهمة التى تشغل أصحابها عن تحقيقها . فأما حين تستقر الروح على منهج الإسلام ، وتضع بتأثيراتها الإسلامية شعرا وفنا ؛ وتعمل فى الوقت ذاته على تحقيق هذه للشاعر النبيلة فى دنيا الواقع ؛ ولا تسكنفى بخلق عوالم وهمية تعيش فيها ، وتدع واقع الحياة كما هو مشوها متخلفا قبيحا !

وأما حين يكون للروح منهج ثابت يهدف إلى غاية إسلامية، وحين تنظر إلى الدنيا قراها من زاوية الإسلام ، فى ضوء الإسلام ، ثم تعبر عن هذا كله شعرا وفنا .

فأما عند ذلك فالإسلام لا يكره الشعر ولا يحارب الفن ، كما قد يفهم من ظاهر الألفاظ .
ولقد وجه القرآن القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون ، وإلى خفايا النفس البشرية .
وهذه وتلك هي مادة الشعر والفن . وفي القرآن وقفات أدام بدائع الخلق والنفس لم يبلغ إليها
شعر قط في الشفافية والنفاد والاحتفال بتلك البدائع وذلك الجمال .
ومن ثم يستثنى القرآن الكريم من ذلك الوصف العام للشعراء :

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وذكروا الله كثيراً ، وانتصروا من بعد
ما ظلموا » . .

فهؤلاء ليسوا داخلين في ذلك الوصف العام . هؤلاء آمنوا فامتلات قلوبهم ببقيدة ،
واستقامت حياتهم على منهج . وعملوا الصالحات فأتجهت طاقاتهم إلى العمل الخير الجليل ، ولم
يكتفوا بالتصورات والأحلام . وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لهم كفاح ينفثون فيه طاقاتهم
ليصلوا إلى نصرته الحق الذي اعتنقوه .

ومن هؤلاء الشعراء الذين نالخوا عن العقيدة وصاحبها في إبان الحركة مع الشرك والشركين
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسان ابن ثابت ، وكعب ابن مالك وعبد الله ابن
رواحه - رضى الله عنهم - من شعراء الأنصار ، ومنهم عبد الله ابن الزبيرى ، وأبو سفيان
ابن الحارث ابن عبد المطلب وقد كانا يهجون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جاهليتهما ،
فلما أسلما حسن إسلامهما ومدحا رسول الله ونالخوا عن الإسلام .

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لحسان : « اهجمهم - أو قال
هاجمهم - وجبريل معك » . . وعن عبد الرحمن ابن كعب عن أبيه أنه قال للنبي - صلى الله
عليه وسلم - إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما أنزل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
« إن اللؤم من يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسى بيده لكان ماتره وهم به نضح النبل »
(رواه الإمام أحمد) .

والصور التي يتحقق بها الشعر الإسلامى والفن الإسلامى كثيرة غير هذه الصورة التي
وجدت وفق مقتضياتها . وحسب الشعراء والفن أن ينبع من تصور إسلامى للحياة في أى جانب
من جوانبها ، ليسكون شعراً أو فناً يرضاه الإسلام .

وليس من الضروري أن يكون دفاعاً ولا دفاعاً ؛ ولا أن يكون دعوة مباشرة للإسلام

ولا تمجيدا له أو لأيام الإسلام ورجاله . . ليس من الضروري أن يكون في هذه الموضوعات ليكون شعرا إسلاميا . وإن نظرة إلى سريان الليل وتنفس الصبح ، ممزوجة بشعور السلم الذى يربط هذه للشاهد بالله فى حسه لى الشعر الإسلامى فى صحيحه . وإن لحظة إشراق واتصال بالله ، أو بهذا الوجود الذى أبدعه الله ، لكفيلة أن تنشئ شعرا يرضاه الإسلام . ومفرق الطريق أن للإسلام تصورا خاصا للحياة كلها ، وللملاقات والروابط فيها . فأيمه شعر نشأ من هذا التصور فهو الشعر الذى يرضاه الإسلام .

وتحتم السورة بهذا التهديد الحقيقى الجميل :

« وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » . .

السورة التى اشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم ، واستنثارهم بالوعيد واستنجاهم بالعذاب . كما اشتملت على مصارع المكذبين على مدار الرسالات والقرون .

تنتهى بهذا التهديد الخفيف . الذى يلخص موضوع السورة . وكأنه الإيقاع الأخير المرهوب ؛ يتمثل فى صور شتى ، يتمثلها الخيال ويتوقعها . وتزول كيان الظالمين زلا لا شديدا .

سُورَةُ التَّمَكِّيَّةِ

وَأَيَّاسُهَا ٩٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« طَسَّ * تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ * هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَتًا لَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَمُوتُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ * وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ .. »

هذه السورة مكية نزلت بعد الشعراء ؛ وهي تنحى على نسقها في الأداء : مقدمة وتعقيب يتمثل فيهما موضوع السورة الذي تعالجه ؛ وقصص بين المقدمة والتعقيب يعين على تصور هذا الموضوع ، ويؤكد ، ويرز فيه مواقف معينة للموازنة بين موقف المشركين في مكة ومواقف الغابرين قبلهم من شق الأمم ، للعبارة والتدبر في سنن الله وسنن الدعوات .

وموضوع السورة الرئيسي - كسائر السور المكية - هو العقيدة : الإيمان بالله ، وعبادته وحده ، والإيمان بالآخرة ، وما فيها من ثواب وعقاب . والإيمان بالوحي وأن النبي كله لله ، لا يملكه سواه . والإيمان بأن الله هو الخالق الرازق واهب النعم ؛ وتوجيه القلب إلى شكر أنعم الله على البشر . والإيمان بأن الحول والقوة كلها لله ، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله .

ويأتي القصص لتثبيت هذه المعاني ؛ وتصور عاقبة المكذابين بها ، وعاقبة المؤمنين .

تأتي حلقة من قصة موسى - عليه السلام - تلي مقدمة السورة . حلقة رؤيته للنار وذهابه إليها ، وندائه من الملائكة الأعلى ، وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملائسته . ثم يجعل السياق بخبر

تكذيبهم بآيات الله وهم على يقين من صدقها وعاقبة التكذيب مع اليقين . . « فجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . وكذلك شأن المشركين في مكة كان مع آيات القرآن المبين .

وتليها إشارة إلى نعمة الله على داود وسليمان - عليهما السلام - ثم قصة سليمان مع النملة ، ومع المدهد ، ومع ملكة سبأ وقومها . وفيها تظهر نعمة الله على داود وسليمان وقيامهما بشكر هذه النعمة . وهي نعمة العلم والملك والنبوة مع تسخير الجن والطير لسليمان . وفيها تظهر كذلك أصول العقيدة التي يدعو إليها كل رسول . ويرز بصفة خاصة استقبال ملكة سبأ وقومها لكتاب سليمان - وهو عبد من عباد الله - واستقبال قريش لكتاب الله . هؤلاء يكذبون ويحسدون . وأولئك يؤمنون ويسلمون . والله هو الذي وهب سليمان ما وهب ، وسخر له ما سخر . وهو الذي يملك كل شيء ، وهو الذي يعلم كل شيء . وما ملك سليمان وما علمه إلا قطرة من ذلك الفيض الذي لا يفيض .

وتليها قصة صالح مع قومه ثمود . ويرز فيها تأمر المفسدين منهم عليه وعلى أهله ، وتبييتهم قتله ؛ ثم مكر الله بالقوم ، ونجاة صالح والمؤمنين معه ، وتدمير ثمود مع التآمرين : « قتلك يوتهم خاوية بما ظلموا » . . وقد كانت قريش تتآمر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبيت له ، كما بيتت ثمود لصالح والمؤمنين .

ويختم القصص بقصة لوط مع قومه . وهمهم بإخراجه من قريتهم هو والمؤمنون معه ، بحجة أنهم أناس يتطهرون ، وما كان من عاقبتهم بعد إذ هاجر لوط من بينهم ، وتركهم للدمار : « وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين » . . ولقد همت قريش بإخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتآمرت في ذلك قبل هجرته من بين ظهرانيهم بقليل .

فإذا انتهى القصص بدأ التعقيب بقوله : « قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . الله خير أم ما يشركون ؟ » . . ثم أخذ يطوف معهم في مشاهد الكون ، وفي أغوار النفس . يريهم يد الصانع للدبر الخالق الرازق ، الذي يعلم الغيب وحده ، وهم إليه راجعون . ثم عرض عليهم أحد أشرط الساعة وبعض مشاهد القيامة ، وما ينتظر المكذابين بالساعة في ذلك اليوم العظيم .

ويختم السورة بإيقاع يناسب موضوعها وجوها : « إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة

الذى حرمها وله كل شيء ، وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فقل : إنما أنا من النذرين . وقل : الحمد لله . سيربكم آياته فتمرفونها ، وماربك بغافل عما تعملون » . .

والتركيز في هذه السورة على العلم . علم الله للخلق بالظاهر والباطن ، وعلمه بالغيب خاصة . وآياته الكونية التي يكشفها للناس . والعلم الذي وهبه لداود وسليمان . وتعليم سليمان منطق الطير وتنويه بهذا التعليم . . ومن ثم يبيىء في مقدمة السورة : « وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » . ويبيىء في التقيب « قل : لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيا ن يعيشون . بل ادرك علمهم في الآخرة » . . « وإن ربك يعلم ماتكن صدورهم وما يملنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين » ويبيىء في الختام : « سيربكم آياته فتمرفونها » . . ويبيىء في قصة سليمان : « ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا : الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » . . وفي قول سليمان : « يا أيها الناس علمنا منطق الطير » . . وفي قول المدهد : « ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون » . وعند ما يريد سليمان استحضار عرش للملكة ، لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت من الجن ، إنما يقدر على هذه : « الذي عنده علم من الكتاب » .

وهكذا تبرز صفة العلم في جو السورة تظللها بشق الظلال في سياقها كله من المطلع إلى الختام . ويمضى سياق السورة كله في هذا الظل ، حسب تنابعه الذي أسلفنا . فنأخذ في استعراضها تفصيلا .

« طا . سين » . . الأحرف للمقطعة للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها السورة والقرآن كله . وهي متاحة لجميع الناطقين بالعربية . وهم يجزون أن يؤلفوا منها كتابا كهذا القرآن ، بعد التحدى والإفحام . .

وبلى ذلك التنبيه ذكر القرآن :

« تلك آيات القرآن وكتاب مبين » . .

والكتاب هو نفسه القرآن . وذكره بهذه الصفة هنا يبدو لنا أنه للموازنة الخفية بين استقبال الشرى للكتاب المنزل عليهم من عند الله ؛ واستقبال ملكة سبأ وقومها للكتاب الذى أرسله إليهم سليمان . وهو عبد من عباد الله .
ثم يصف القرآن أو يصف الكتاب بأنه :
« هدى وبشرى للمؤمنين » . .

وهذه أبلغ مما لو قيل : فيه هدى وبشرى للمؤمنين . فالتعبير القرآنى على هذا النحو يجعل مادة القرآن وماهيته هدى وبشرى للمؤمنين . والقرآن يمنح المؤمنين هدى فى كل فج ، وهدى فى كل طريق . كما يطلع عليهم بالبشرى فى الحياتين الأولى والآخرة .
وفى تخصيص المؤمنين بالهدى والبشرى تكمن حقيقة ضخمة عميقة . . إن القرآن ليس كتاب علم نظرى أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب ما فيه . إنما القرآن كتاب يخاطب القلب ، أول ما يخاطب ؛ ويسكب نوره وعطره فى القلب المفتوح ، الذى يتلقاه بالإيمان واليقين . وكلما كان القلب ندياً بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن ؛ وأدرك من معانيه وتوجهاته ما لا يدركه منه القلب الصلـد الجاف ؛ واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدى إليه الجاحـد الصادف .
واتنفع بصحبته ما لا يتنفع القارىء المطموس !

وإن الإنسان ليقراً الآية أو السورة مرات كثيرة ، وهو غافل أو مجول ، فلا تنض له بشىء ؛ ولجأة يشرق النور فى قلبه ، فتفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له بال . وتصح فى حياته صنع المعجزة فى تحويلها من منهج إلى منهج ، ومن طريق إلى طريق .
وكل النظم والشرائع والآداب التى يتضمنها هذا القرآن ، إنما تقوم قبل كل شىء على الإيمان . فالذى لا يؤمن قلبه بالله ، ولا يتلقى هذا القرآن على أنه وحى من عند الله وعلى أن ما جاء فيه إنما هو المنهج الذى يريده الله . الذى لا يؤمن هذا الإيمان لا يهتدى بالقرآن كما ينبغى ولا يستبشر بما فيه من بشارات .

إن فى القرآف كنوزاً ضخمة من الهدى والمعرفة والحركة والتوجيه . والإيمان هو مفتاح هذه الكنوز . ولن تفتح كنوز القرآن إلا بمفتاح الإيمان . والذين آمنوا حق الإيمان حققوا الخوارق بهذا القرآن . فأما حين أصبح القرآن كتاباً يترنم المترنمون بآياته ، فتصل إلى الآذان ، ولا تتعداها إلى القلوب . فإنه لم يصنع شيئاً ، ولم ينتفع به أحد . . لقد ظل كنزاً بلا مفتاح !

والسورة تعرض صفة المؤمنين الذين يهدون القرآن هدى وبشرى . . إنهم هم :

« الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، وهم بالآخرة هم يوقنون » . .

يقيمون الصلاة . . فيؤدونها حق أدائها ، يقظة قلوبهم لموقفهم بين يدي الله ، شاعرة أرواحهم بأنهم في حضرة ذى الجلال والإكرام ، مرتفعة مشاعرهم إلى ذلك الأفق الوضئ ، مشغولة خواطيرهم بنجاء الله ودعائه والتوجه إليه في محضره العظيم .

ويؤتون الزكاة . . فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح ؛ ويستعلون بأرواحهم على فتنة المال ؛ ويسألون إخوانهم في الله ببعض مآرزقهم الله ؛ ويقومون بحق الجماعة للسلة التي هم فيها أعضاء .

وهم بالآخرة هم يوقنون . . فإذا حساب الآخرة يشغل بالهم ، ويصد عن جموح الشهوات ، ويمنع أرواحهم بتقوى الله وخشيته والحياء من الوقوف بين يديه موقف العصاة .

هؤلاء المؤمنون إذا كانوا الله ، القائمون بتكاليفه ، للشفقون من حسابه وعقابه ، الطامعون في رضائه وثوابه . . هؤلاء هم الذين تنفتح قلوبهم للقرآن ، فإذا هو هدى وبشرى . وإذا هو نور في أرواحهم ، ودفعة في دمايهم ، وحركة في حياتهم . وإذا هو زادهم الذي به يلبثون ؛ وربهم الذي به يشفقون .

وعند ذكر الآخرة يركز عليها ويؤكد في صورة التهديد والوعيد لمن لا يؤمنون بها ، فيسردون في غيهم ، حتى يلاقوا مصيرهم الخويم :

« إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينوا لهم أعمالهم فهم يعمهون . أولئك الذين لهم سوء العذاب ، وهم في الآخرة هم الأخسرون » .

والإيمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والزوات ، ويضمن القصد والاعتدال في الحياة . والذي لا يمتد بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة ، وهو يظن أن الفرصة الوحيدة المتاحة له للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكب ، وهي قصيرة مهما طال . وماتكاد تنسج لشيء من مطالب النفوس وأمانها التي لا تنال ثم ما الذي يمسكه حين يملك إرضاء شهواته ونزواته ، وتحقيق لذاته ورغباته ؛ وهو لا يحسب حساب وقفة بين يدي الله ؛ ولا يتوقع ثوابا ولا عقابا يوم يقوم الأشهاد ؟

ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزيئا للنفس التي لا تؤمن بالآخرة ، تندفع إليه

بلا موق من تقوى أو حياء . والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلد لها ، وأن تجده حسنا جيلا ، ما لم تهتد بآيات الله ورسالاته إلى الإيمان بعالم آخر باق بعد هذا العالم القانى . فإذا هى تجده لذتها فى أعمال أخرى وأشواق أخرى ، تصغر إلى جوارها لذائد البطون والأجسام !

والله - سبحانه - هو الذى خلق النفس البشرية على هذا النحو ؛ وجعلها مستعدة للاهتداء إن تفتحت لدلائل الهدى ، مستعدة للعاء إن طمست منافذ الإدراك فيها . ومشيتته نافذة - وفق سنته التى خلق النفس البشرية عليها - فى حالق الاهتداء والعاء . ومن ثم يقول القرآن عن الذين لا يؤمنون بالآخرة : « زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون » .. فهم لم يؤمنوا بالآخرة فنفذت سنة الله فى أن تصبح أعمالهم وشهواتهم مزينة لهم حسنة عندهم . . وهذا هو معنى التزين فى هذا المقام . فهم يعمهون لا يرون ما فيها من شر وسوء . أو فهم حائرون لا يهتدون فيها إلى صواب .

والعاقبة معروفة لمن يزين له الشر والسوء : « أولئك الذين لهم سوء المذاب . وهم فى الآخرة هم الأخسرون » . . سواء كان سوء العذاب لهم فى الدنيا أو فى الآخرة ، فالخسارة المطلقة فى الآخرة ، محققة جزاء وفاقا على الاندفاع فى سوء الأعمال .

وتنتهى مقدمة السورة بإثبات المصدر الإلهى الذى ينزل منه هذا القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

« وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » ..

ولفظ « تلقى » يلقى ظل الهدية للبشارة السنية من لدن حكيم عليم . يصنع كل شىء بحكمة ، ويدبر كل أمر بعلم . . وتتجلى حكمته وعلمه فى هذا القرآن . فى منهجه ، وتكاليفه ، وتوجيهاته ، وطريقته . وفى تنزيله فى إبانة . وفى توالى أجزائه . وتناسق موضوعاته . ثم يأخذ فى القصص . وهو معرض لحكمة الله وعلمه وتديره الحفى اللطيف .

« إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ : إِنِّي آنَسْتُ نَارًا . سَأَتَّبِعُكِ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آيَةٍ كَمِ
بَشَاهِبِ قَيْسٍ لَمَكُم مِّصْطَبُونَ » فَلَمَّا جَاءَهُ نُودِيَ أَنَّ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ،

وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَأَلْقِ عَصَاكَ .
فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدِيرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ . يَا مُوسَى لَا تَخَفْ . إِنِّي لَا يَخَافُ
لَدَى الْمُرْسَلُونَ * إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَأَدْخِلْ يَدَكَ
فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي نِسْرٍ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا فَاسِقِينَ .

« فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا : هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَجَعَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقِنَتْهَا
أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ » . .

تعرض هذه الحلقة السريعة من قصة موسى - عليه السلام - بعد قوله تعالى في هذه السورة :
« وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » . . وكأنما يقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
إنك لست بدعا في هذا التلقى . فما هو ذا موسى يتلقى التكليف ، وينادي ليحمل الرسالة إلى
فرعون وقومه . وليس ما تلقاه من قومك بدعا في التكذيب . فما هم أولاء قوم موسى
تستيقن نفوسهم بآيات الله ، ولكنهم يمجحون بها ظلما وعلوا . « فانظر كيف كان عاقبة
الفسدين » ولينتظر قومك عاقبة الجاحدين المكابرين !

***

« إذ قال موسى لأهله : إِنِّي آنَسْتُ نَارًا . سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ مِثْلَ قَيْسٍ
لَكُمْ تَصْطَلُونَ » .

وقد ذكر هذا الموقف في سورة طه . وهو في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر ،
ومعه زوجه بنت شبيب عليه السلام (١) . وقد ضل طريقه في ليلة مظلمة باردة . يدل على هذا

(١) ليس هناك نس مقطوع به على أن شعيبا كان هو الشيخ الكبير الذي خدمه موسى وتزوج
إحدى ابنتيه . ولكن هذا هو الأرجح نظرا لورود قصة موسى بعد قصة شعيب في كل سرد تاريخي
للفقتين في القرآن . مما يوحي بأنهما كانا متعاصرين أو متوالين .

(٩ - في ظلال القرآن [١٩])

قوله لأهله : سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون . وكان ذلك إلى جانب الطور . وكانت النيران توقد في البرية فوق المرتفعات لهداية السالكين بالليل ؛ فإذا جاءوها وجدوا القرى والدفع ، أو وجدوا الدليل على الطريق .

« إني آنست نارا » فقد رآها على بعد ، فشعر لها بالطمأنينة والأنس . وتوقع أن يجد عندها خبر الطريق ، أو أن يقبس منها ما يستدفع به أهله في قر الليل في الصحراء .

ومضى موسى - عليه السلام - إلى النار التي آنسها ، ينشد خبرا ، فإذا هو يتلقى النداء الأسمى :

« فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها . وسبحان الله رب العالمين . ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم » ..

إنه النداء الذى يتجاوب به الكون كله ، وتتصل به العوالم والأفلاك ؛ ويخشع له الوجود كله وترتمش له الضمائر والأرواح . النداء الذى تنصل فيه السماء بالأرض ؛ وتتلقى الدرة الصغيرة دعوة خالقها الكبير ؛ ويرتفع فيه الإنسان الفانى الضعيف إلى مقام النجاة بفضل من الله .

« فلما جاءها نودي » .. بهذا البناء للمجهول - وهو معلوم - ولكنه التوقير والإجلال والتعظيم للنادى العظيم .

« نودي أن بورك من في النار ومن حولها » ..

فمن ذا كان في النار ؟ ومن ذا كان حولها ؟ إنها على الأرجح لم تكن نارا من هذه النار التي نوقدها . إنما كانت نارا مصدرها الملاء الأطل . نارا أوقدها الأرواح الطاهرة من ملائكة الله للهداية الكبرى . وترامت كالنار وهذه الأرواح الطاهرة فيها . ومن ثم كان النداء : « أن بورك من في النار » إيدانا بفيض من البركة العلوية على من في النار من الملائكة ومن حولها .. وفيمن حولها موسى .. وسجل الوجود كله هذه للنحة العليا . ومضت هذه البقعة في سجل الوجود مباركة مقدسة بتجلى ذى الجلال عليها ، وإذنه لها بالبركة الكبرى .

وسجل الوجود كله بقية النداء والنجاء : « وسبحان الله رب العالمين . ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم » ..

نزه الله ذاته وأعلن ربوبيته للعالمين ، وكشف لعبده أن الذى يتناديه هو الله العزيز الحكيم .

وارتفعت البشرية كلها في شخص موسى - عليه السلام - إلى ذلك الأفق الوضئ الكريم .
ووجد موسى الجبر عند النار التي آسها ، ولكنه كان الجبر الهائل العظيم ؛ ووجد القبس
الدافئ ، ولكنه كان القبس الذي يهدي إلى الصراط المستقيم .

وكان النداء للاصطفاء ؛ ووراء الاصطفاء التكليف بحمل الرسالة إلى أكبر الطغاة في
الأرض في ذلك الحين . ومن ثم جعل ربه يده ويجهزه ويقويه :

« وألق عصاك » .. باختصار هنا ، حيث لا يذكر ذلك النجاء الطويل الذي في سورة
طه . لأن العبرة المطلوبة هي عبرة النداء والتكليف .

« فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب » ..

فقد ألقى عصاه كما أمر ؛ فإذا هي تدب وتسعى ، وتحرك حركة سريعة كهركة ذلك النوع
الصغير السريع من الحيات « الجان » . وأدركت موسى - عليه السلام - طبيعته الانفعالية ،
وأخذته هزة المفاجأة التي لم تخطر له ببال ، وجرى بمبدأ عن الحية دون أن يفكر في الرجوع ؛
وهي حركة تبدو فيها دهشة المفاجأة العنيفة في مثل تلك الطبيعة الشديدة الانفعال .

ثم نودى موسى بالنداء العلوي للطمأن ؛ وأعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه :

« ياموسى لا تخف إني لا يخاف لدى للرسلين » ..

لا تخف . فأنت مكلف بالرسالة . والرسول لا يخافون في حضرة ربهم وهم
يتلقون التكليف .

« إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء . فإني غفور رحيم » ..

إنما يخاف الذين ظلموا . ذلك إلا أن يدلوا حسناً بعد سوء ، ويدعوا الظلم إلى العدل ؛
ويدعوا الشرك إلى الإيمان ، ويدعوا الشر إلى الخير . فإن رحمتي واسعة وغفراني عظيم .

والآن وقد اطمأن موسى وقر ، يجهزه ربه بالمعجزة الثانية ، قبل أن يكشف له عن جهة
الرسالة ووجهة التكليف :

« وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » ..

وكان هذا . وأدخل موسى يده في فتحة ثوبه - وهي جيبه - فخرجت بيضاء مشرقة
لا عن مرض ، ولكن عن معجزة . ووعده ربه أن يؤيده بتسع آيات من هذا النوع الذي
شاهد منه اثنتين ؛ وكشف له حينئذ عن وجهته التي من أجلها دعاه وجهزه ورعاه ؛

« في تسع آيات إلى فرعون وقومه . إنهم كانوا قوما فاسقين .. »
ولم يعدد هنا بقية هذه الآيات التسع ، التي كشف عنها في سورة الأعراف . وهي سنون
الجدب ، ونقص الثمرات ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم . لأن التركيز هنا
على قوة الآيات لا على ماهيتها . وعلى وضوحها وجود القوم لها :

« فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا : هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما
وعلوا . فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » ..

هذه الآيات الكثيرة العدد ، الكاشفة عن الحق ، حتى ليبصره كل من له عينان . ويصف
هذه الآيات نفسها بأنها مبصرة ، فهي تبصر الناس وتقودهم إلى الهدى . ومع هذا فقد قالوا
عنها : إنها سحر مبين ! قالوا ذلك لا عن اقتناع به ، ولا عن شبهة فيه . إنما قالوه « ظلما
وعلوا » وقد استيقنت نفوسهم أنها الحق الذي لا شبهة فيه : « واستيقنتها أنفسهم » . قالوا
بوجودها ومكابرة ، لأنهم لا يريدون الإيمان ، ولا يطلبون البرهان . استملاء على الحق وظلما له
ولأنفسهم بهذا الاستملاء للسم .

وكذلك كان كبراء قريش يستقبلون القرآن ، ويستيقنون أنه الحق ، ولكنهم يحدونه ،
ويحدون دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - لإيادهم إلى الله الواحد . ذلك أنهم كانوا يريدون
الإبقاء على ديانتهم وعقائدهم ، لما وراءها من أوضاع تسندهم ، ومغانم تتوافد عليهم . وهي
تقوم على تلك العقائد الباطلة ، التي يحسون خطر الدعوة الإسلامية عليها ، ويحسونها تهتز
تحت أقدامهم ، وترتج في ضائرتهم . ومطارق الحق المبين تدمغ الباطل الواهي للريب !

وكذلك الحق لا يحدده الجاحدون لأنهم لا يعرفونه . بل لأنهم يعرفونه ! يحدونه وقد
استيقنته نفوسهم ، لأنهم يحسون الخطر فيه على وجودهم ، أو الخطر على أوضاعهم ، أو الخطر
على مصالحهم ومغانمهم . فيقفون في وجهه مكابرين ، وهو واضح مبين .

« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » ..

وعاقبة فرعون وقومه معروفة ، كشف عنها القرآن في مواضع أخرى . إنما يشير إليها هنا
هذه الإشارة ، لملها توقظ الناظرين من الجاحدين بالحق للكافرين فيه ، إلى عاقبة فرعون
وقومه قبل أن يأخذهم ما أخذ المفسدين .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ * وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ، وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ ، وَأَوْعَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ .

« وَحَسِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْحَيِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ : يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ، لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا ، وَقَالَ : رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ .

« وَتَقَعَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ : مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ النَّاصِبِينَ ؟ * لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا ، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ .

« فَكَتَّ غَيْرَ بَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَحْطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ ، وَأُورِثَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَزَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَغْمَالَهُمْ ، فَصَدَّمَهُمْ غَيْنِ السَّيْلِ ، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ * أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْغُلُبَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * قَالَ : سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلَيْتَهُ إِلَيْنِهِمْ ، ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ ، فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ .

« قَالَتْ : يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَا تَعْلَمُوا عَلَى وَاتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَتْ : يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ، مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ * قَالُوا : نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ ، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ * قَالَتْ : إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً

أَنسَدُوها، وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ .

« فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ إِمَّا أَنَا تَى اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ ، بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ * أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ .

« قَالَ : يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ : أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ : أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ . فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ : هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ؟ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَ شْكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَفِيٌّ كَرِيمٌ * قَالَ : نَسْكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَنْتَدِي أَمْ نَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ؟

« فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ : أَهَكَذَا عَرْشُكِ ؟ قَالَتْ : كُذِّبَتْ هُوَ ، وَأَوْرَثْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ .

« وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ .

« قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الصَّرْحَ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا . قَالَ : إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ . قَالَتْ : رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » .

ترد هذه الإشارة إلى داود ، وهذه القصة عن سليمان بعد تلك الحلقة من قصة موسى عليهم السلام — وهم من أنبياء بني إسرائيل ، في السورة التي تبدأ بالحديث عن القرآن ؟

ويجىء فيها : « إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون » .

وقصة سليمان — عليه السلام — فى هذه السورة مبسطة بتوسع أكثر منها فى أية سورة أخرى . وإن كانت تخص بحلقة واحدة من حلقات حياته . حلقة قصته مع المدهد وملكة سبأ . يمد لها السياق بما يلته سليمان على الناس من تعليم الله له منطق الطير وإعطائه من كل شىء . وشكره لله على فضله المبين . ثم مشهد موكله من الجن والإنس والطير ، وتحذير نملة لقومها من هذا الموكب ، وإدراك سليمان لمقالة النملة وشكره لربه على فضله ، وإدراكه أن النعمة ابتلاء ، وطلبه من ربه أن يجمعه على الشكر والنجاح فى هذا الابتلاء .

ومناسبة ورود هذا القصص إجمالاً فى هذه السورة ماسبق بيانه من افتتاح السورة بحديث عن القرآن ، وتقرير أن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون . وقصص موسى وداود وسليمان من أهم الحلقات فى تاريخ بنى إسرائيل .

أما مناسبة هذه الحلقة ومقدماتها لموضوع هذه السورة فتبدو فى عدة مواضع منها ومن السورة :

التركيز فى جو السورة وظلالها على العلم — كما أسلفنا فى أوائلها — والإشارة الأولى فى قصة داود وسليمان هى : « ولقد آتينا داود وسليمان علماً » وإعلان سليمان لنعمة الله عليه يبدأ بالإشارة إلى تعليمه منطق الطير : « وقال : يا أيها الناس علنا منطق الطير » . وعذر المدهد عن غيبته فى ثنايا القصة يبدأ بقوله : « أحطت بما لم تحط به وجئتكم من سبأ بنبأ يقين » . والذى عنده « علم » من الكتاب هو الذى يأتى بهرث الملكة فى غمضة عين . . .

وافتتاح السورة عن القرآن كتاب الله المبين إلى المشركين . وهم يتلقونه بالكذب . وفى القصة كتاب سليمان لتلقاه ملكة سبأ ، لما تلبث طويلاً حتى تأتى هى وقومها مسلمين . لما رأته من القوى للسخرى لسليمان من الجن والإنس والطير . والله هو الذى سخر لسليمان ماسخر ، وهو القاهر فوق عباده . وهو رب العرش العظيم .

وفى السورة استعراض لنعم الله على العباد ، وآياته فى الكون ، واستخلافه للناس وهم يحقدون بآيات الله ، ولا يشكرونه . وفى القصة نموذج للبد الشاكر ، الذى يسأل ربه أن يوقعه إلى شكر نعمته عليه ؛ التدبير لآيات الله الذى لا يغفل عنها ، ولا تبطره النعمة ، ولا تطنيه القوة . . . فالمناسبات كثيرة وواضحة بين موضوع السورة وإشارات القصة ومواقفها .

وقصة سليمان مع ملكة سبأ نموذج واف للقصة في القرآن ، ولطريقة الأداء القفى كذلك .
فهى قصة حافلة بالحركة ، وبالمشاعر ، وبالمشاهد ، وبتقطيع هذه المشاهد ووضع الفجوات
الفنية بينها ؛
فلنأخذ فى عرضها بالتفصيل :

***

« ولقد آتينا داود وسليمان علما . وقالا : الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » .
هذه هى إشارة البدء فى القصة . وإعلان الافتتاح . . خبر تقريرى عن أبرز النعم التى أنعم
الله بها على داود وسليمان - عليهما السلام - نعمة العلم . فأما عن داود فقد ورد تفصيل ما آتاه
الله من العلم فى سور أخرى . منها تعليمه الترتيل بمقاطع الزبور ، ترتيلا يتجاوب به السكون
من حوله ، فتؤوب الجبال معه والطير ، لحلاوة صوته ، وحرارة نبراته ، واستغراقه فى مناجاة
ربه ، وتجرده من الموائق والحواجز التى تفصل بينه وبين ذرات هذا الوجود . ومنها تعليمه
صناعة الزرد وعدة الحرب ، وتطوير الحديد له ، ليصوغ منه من هذا ما يشاء . ومنها تعليمه
القضاء بين الناس ، مما شاركه فيه سليمان .

وأما سليمان فى هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطير وما إليه ؛ بالإضافة إلى
ما ذكر فى سور أخرى من تعليمه القضاء ، وتوجيه الرياح للسخرى له بأمر الله .

تبدأ القصة بتلك الإشارة : « ولقد آتينا داود وسليمان علما » وقبل أن تنتهى الآية يحىء
شكر داود وسليمان على هذه النعمة ، وإعلان قيمتها وقدرها العظيم ، والحمد لله الذى فضلها بها
على كثير من عباده المؤمنين . فتبرز قيمة العلم ، وعظمة النعمة به من الله على العباد ، وتفضيل من
يؤتاه على كثير من عباد الله المؤمنين .

ولا يذكر هنا نوع العلم وموضوعه لأن جنس العلم هو التصود بالإبراز والإظهار .
والإيعاء بأن العلم كله هبة من الله ، وبأن اللائق بكل ذى علم أن يعرف مصدره ، وأن يتوجه
إلى الله بالحمد عليه ، وأن ينفقه فيما يرضى الله الذى أنعم به وأعطاه . فلا يكون العلم مبعداً
لصاحبه عن الله ، ولا منسياً له إياه . وهو بعض منته وعطاياه ؛

والعلم الذى يمد القلب عن ربه علم فاسد ، زائع عن مصدره وعن هدفه . لا يثمر سعادة

لصاحبه ولا للناس ، إنما يشمر الشقاء والخوف والقلق والدمار ، لأنه اهطع عن مصدره ، وانحرف عن وجهته ، وصل طريقه إلى الله ...

ولقد انتهت البشرية اليوم إلى مرحلة جيدة من مراحل العلم ، بتحطيم الذرة واستخدامها . ولكن ماذا جنت البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذى لا يذكر أصحابه الله ، ولا يمشونه ، ولا يحمدون له ، ولا يتوجهون بملهم إليه ؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية في قبلى « هيروشيا » . و « ناجازاكي » وغير الخوف والقلق الذى يورق جفون الشرق والغرب ويهددها بالتحطيم والدمار والفناء (١) ؟

وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام بنة العلم على داود وسليمان ، وحمدهما لله ربهما على منته وعرفانهما بقدرها وقيمتها يفرد سليمان بالحديث :

« وورث سليمان داود . وقال : يا أيها الناس علمنا منطق الطير ، وأوتينا من كل شيء . إن هذا لمو الفضل المبين » . .

وداود أوتي الملك مع النبوة والعلم . ولكن الملك لا يذكر في صدد الحديث عن نعمة الله عليه وعلى سليمان . إنما يذكر العلم . لأن الملك أصغر من أن يذكر في هذا المجال !

« وورث سليمان داود » وللفهم أنها وراثة العلم ، لأنه هو القيمة العليا التى تستأهل الذكر . ويؤكد هذا إعلان سليمان في الناس : « قال : يا أيها الناس علمنا منطق الطير ، وأوتينا من

(١) قال البروفسور « م . ي . أول نيت » الأستاذ بجامعة برمنجهام وعضو الهيئة الصناعية في إعداد القنبلة الذرية . بعد حادث هيروشيا وناجازاكي :

« وأنا على يقين أنه سيظهر في مدة قصيرة على مسرح العالم قتابل تفوق القنابل الأولى بمسرة آلاف طن في قوة الانفجار . وستلبيها قنابل قوتها مليون طن ، ولا ينفع في التوق منها دفاع أو احتياط . وإن ست قنابل من هذا القليل تكفى لتدمير إنجلترا على بكرة أيها » .

وقد صحت نبوءته وأنتجت القنابل الهيدروجينية التى تعد قنابلنا هيروشيا وناجازاكي بالقياس إليها لعبة أطفال !

وبهذه المناسبة نذكر أن قنبلة هيروشيا قد قتلت قورها من اليابانيين من يراوح عددهم بين عشرة ومائتى ألف وأربعين ومئتى ألف . وذلك غير المشوهين والحروقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يمدون بمسرات الألف ! ! !

كل شيء . . فيظهر ماعله من منطق الطير ويحمل بقية النعم مع إسنادها إلى المصدر الذي علمه منطق الطير . وليس هو داود . فهو لم يرث هذا عن أبيه . وكذلك ما أوتيته من كل شيء إنما جاءه من حيث جاء ذلك التعليم .

« يا أيها الناس علنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء » . . يذيعها سليمان - عليه السلام - في الناس تحدثا بنعمة الله ، وإظهارا لفضله ، لامباهاة ولا تنفجا على الناس . ويعقب عليها « إن هذا هو الفضل المبين » فضل الله الكاشف عن مصدره ، الدال على صاحبه . فما يملك تعليم منطق الطير لبشر إلا الله . وكذلك لا يؤتى أحدا من كل شيء - بهذا التميم - إلا الله .

وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هي لغاتها ومنطقها - فيما بينها . والله سبحانه خالق هذه الموالم يقول : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم » ولا تكون أئما حتى تكون لها روابط معينة تحيا بها ، ووسائل معينة للتفاهم فيما بينها . وذلك ملحوظ في حياة أنواع كثيرة من الطيور والحيوان والحشرات . ويجتهد علماء هذه الأنواع في إدراك شيء من لغاتها ووسائل التفاهم فيما بينها عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين . فأما ما وهبه الله لسليمان - عليه السلام - فكان شأنا خاصا به على طريق الخارقة التي تخالف مألوف البشر . لاطى طريق المحاولة منه والاجتهاد لتفهم وسائل الطير وغيره في التفاهم ، على طريق الظن والحدس ، كما هو حال العلماء اليوم . . .

أحب أن يتأكد هذا المعنى ويتضح لأن بعض المفسرين المحدثين ممن تهرم انتصارات العلم الحديث يحاولون تفسير ما قصه القرآن عن سليمان - عليه السلام - في هذا الشأن بأنه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان والحشرات على طريقة المحاولات العلمية الحديثة . وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها ، وأثر من آثار الهزيمة والانهار بالعلم البشري القليل ! وإنه لأيسر شيء وأهون شيء على الله ، أن يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات ، هبة لدينة منه ، بلا محاولة ولا اجتهد . وإن هي إلا إزاحة الحواجز النوع التي أقامها الله بين الأنواع . وهو خالق هذه الأنواع !

على أن هذا كله لم يكن إلا شقا واحدا للخارقة التي أتاحها الله لعبده سليمان . أما الشق الآخر فكان تسخير طائفة من الجن والطير لتسكون تحت إمرته ، وطوع أمره ، كجنوده من

الإنس سواء بسواء . والطائفة التى سخرها له من الطير وهبا إدراكا خاصا أعلى من إدراك
نظائرها فى أمة الطير .

يبدو ذلك فى قصة الهدهد الذى أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما يدركه أعقل الناس
وأذكاهم وأتقاهم . وكان ذلك كذلك على طريق الحارقة والإعجاز ..

حقيقة إن سنة الله فى الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص يتفاوت فيها بينه ،
ولكنه لا يصل إلى مستوى إدراك الإنسان ؛ وإن خلقه الطير على هذا النحو حلقة فى سلسلة
التناسق الكونى العام . وإنها خاصة - كحلقة مفردة - للناموس العام ، الذى يقتضى وجودها
على النحو الذى وجدت به .

وحقيقة إن الهدهد الذى يولد اليوم ، هو نسخة من الهدهد الذى وجد منذ آلاف أو
ملايين من السنين ، منذ أن وجدت الهداهد . وإن هناك عوامل ورائة خاصة تجعل منه نسخة
تكاد تكون طبق الأصل من الهدهد الأول . ومهما بلغ التحوير فيه ، فهو لا يخرج من
نوعه ، ليرتقى إلى نوع آخر .. وإن هذا - كما يبدو - طرف من سنة الله فى الخلق ، ومن
الناموس العام للنسق للكون .

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الحارقة عندما يريد الله خالق السنين
والنواميس . وقد تكون الحارقة ذاتها جزءا من الناموس العام ، الذى لا نعرف أطرافه .
جزءا يظهر فى موعده الذى لا يعلمه إلا الله ، يخرق للألوف المهود للبشر ، ويكمل ناموس الله
فى الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد سليمان ، وربما كل الطائفة من الطير التى سخرت
له فى ذلك الزمان .

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصيل قصة سليمان بعد وراثته لداود وإعلانه ما حياه الله به
من علم وتمكين وإفضال :

« وحشر لسليان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون » ..

فهذا هو موكب سليمان محشود محشور . يتألف من الجن والإنس والطير . والإنس
معروفون ، أما الجن فهم خلق لا نعرف عنهم إلا ما قصه الله علينا من أمرهم فى القرآن . وهو
أنه خلقهم من مارج من نار . أى من لهيب متموج من النار . وأنهم يرون البشر والبشر
لا يرونهم « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » (الكلام عن إبليس أو الشيطان

وإبليس من الجن) وأنهم قادرون على الوسوسة في صدور الناس بالشر عادة والإيحاء لهم بالمعصية — ولا ندري كيف — وأن منهم طائفة آمنت برسول الله — صلى الله عليه وسلم — ولم يرم هو أو يعرف منهم إيمانهم ولكن أخبره الله بذلك إخباراً : « قل : أوحى إلى أنه استمع نقر من الجن فقالوا : إنا ممنا قرأنا عجبا ، يهدي إلى الرشداً فآمنا به ، ولئن نثرنا كبريتاً أحداً .. » ونعرف أن الله سخر طائفة منهم لسليان يبتون له المحاريب والتمثيل والجفان الكبيرة للطعام ، وينوصون له في البحر ، ويأمرهم بأمره بإذن الله . ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا في موكبه مع إخوانهم من الإنس والطيور .

ونقول : إن الله سخر لسليان طائفة من الجن وطائفة من الطير كما سخر له طائفة من الإنس . وكما أنه لم يكن كل أهل الأرض من الإنس جندا لسليان — إذ أن ملكه لم يتجاوز ما يعرف الآن بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى صفة الفرات — فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له ، إنما كانت طائفة من كل أمة على السواء .

ونستند في مسألة الجن إلى أن إبليس وذريته من الجن كما قال القرآن .. « إن إبليس كان من الجن » .. وقال في سورة « الناس » : « الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس » وهؤلاء كانوا يزاولون الإغواء والشر والوسوسة للبشر في عهد سليان . وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له مقيدون بأمره . وهو نبي يدعو إلى الهدى . فالمفهوم إذن أن طائفة من الجن هي التي كانت مسخرة له .

ونستند في مسألة الطير إلى أن سليان حين تفقد الطير علم بغية الهدد . ولو كانت جميع الطيور مسخرة له ، محشورة في موكبه ، ومنها جميع الهداهد ، ما استطاع أن يتبين غيبة هدهد واحد من ملايين الهداهد فضلا على بلايين الطير . ولما قال : مالي لا أرى الهدهد ؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته ، وقد يكون هو الذي سخر لسليان من أمة الهداهد ، أو يكون صاحب التوبة في ذلك للوكب من المجموعة المحدودة العدد من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من أن ذلك الهدهد موهوب إدراكا خاصا ليس من نوع إدراك الهداهد ولا الطير بصفة عامة . ولا بد أن هذه الهبة كانت للطائفة الخاصة التي سخرت لسليان . لا لجميع الهداهد وجميع الطيور . فإن نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك الهدهد الخاص في مستوى يعادل مستوى العقلاء الأذكياء الأتقياء من الناس !

حشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير . وهو موكب عظيم ، وحشد كبير . يجمع أوله على آخره « فهم يوزعون » حتى لا يفرقوا وتشيع فيهم القوضى . فهو حشد عسكري منظم . يطلق عليه اصطلاح الجنود ، إشارة إلى الحشد والتنظيم .

« حتى إذا أتوا على وادى النمل . قالت نملة : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحكا من قولها ، وقال : رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ، وأن أعمل صالحا ترضاه ، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » ..

قد سار الموكب . موكب سليمان من الجن والإنس والطير . في ترتيب ونظام ، يجمع آخره على أوله ، وتضم صفوفه ، وتتلام خطاه . حتى إذا أتوا على واد كثير النمل ، حتى لقد أضافه التعبير إلى النمل فسماه « وادى النمل » قالت نملة . لها صفة الإشراف والتنظيم على النمل السارح في الوادى . ومملكة النمل كمملكة النحل دقيقة التنظيم ، تتنوع فيها الوظائف ، وتؤدي كلها بنظام عجيب ، يعجز البشر غالبا عن اتباع مثله ، على ما أتوا من عقل راق وإدراك عال . قالت هذه النملة للنمل ، بالوسيلة التي تفاهم بها أمة النمل ، وباللغة للتعارفة بينها . قالت للنمل : ادخلوا مساكنكم - كي لا يحطمنكم سليمان وجنوده . وهم لا يشعرون بكم .

فأدرك سليمان ما قالت النملة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت ، وبمضمون ما قالت . هش لما قالت كما يهش الكبير للصغير الذي يحاول النجاة من أذاه وهو لا يضر أذاه . وانشرح صدره لإدراكه . فعى نعمة الله عليه تصله بهذه العوالم المحبوبة المعزولة عن الناس لاستغلاق التفاهم بينها وقيام الحواجز . وانشرح صدره له لأنه بحمية من العجائب أن يكون للنملة هذا الإدراك ، وأن يفهم عنها النمل فيطيعه !

أدرك سليمان هذا « فتبسم ضاحكا من قولها » .. وسرعان ما هزته هذه المشاهدة ، وردت قلبه إلى ربه الذي أنعم عليه بنعمة المعرفة الحارقة ؛ وفتح بينه وبين تلك العوالم المحبوبة المعزولة من خلقه ؛ واتجه إلى ربه في إنابة يتوسل إليه :

« رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي » ..

« رب » .. بهذا النداء القريب المباشر للتصل .. « أوزعني » أجمعي كلتي . أجمع جوارحي ومشاعري ولساني وجناتي وخواطري وخلقاني ، وكلهاتي وعباراتي ، وأعمالي

وتوجهاني . اجمعنى كلى . اجمع طاقاتي كلها . أولها على آخرها وآخرها على أولها (وهو المدلول اللغوى لكلمة أوزعنى) لتكون كلها فى شكر نعمتك على وعلى والذى ..

وهذا التعبير يشى بنعمة الله التى مست قلب سليمان - عليه السلام - فى تلك اللحظة ويصور نوع تأثيره ، وقوة توجهه ، وارتعاشه وجدانه ، وهو يستشعر فضل الله الجليل ، ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه ، ويحس مس النعمة والرحمة فى ارتياح وإبهال .

« رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والذى » . . « وأن أعمل صالحا ترضاه » . فالعمل الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من يشكر نعمته ، وسليمان الشاكر الذى يستعين ربه ليجمعه ويقفه على شكر نعمته ، يستعين ربه كذلك ليوفقه إلى عمل صالح يرضاه . وهو يشعر أن العمل الصالح توفيق ونعمة أخرى من الله .

« وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين » . .

أدخلنى برحمتك ... فهو يعلم أن الدخول فى عباد الله الصالحين ، رحمة من الله ، تتدارك البعد فتوقه إلى العمل الصالح ، فيسلك فى عداد الصالحين . يعلم هذا ، فيضرع إلى ربه أن يكون من المرحومين الموقنين السالكين فى هذا الرعي . يضرع إلى ربه وهو النبى الذى أنعم الله عليه وسخر له الجن والإنس والطير . غير آمن مكر الله - حتى بعد أن اصطفاه . خائفا أن يقصر به عمله ، وأن يقصر به شكره .. وكذلك تكون الحساسية للرفقة بتقوى الله وخشيته والتشوف إلى رضاه ورحمته فى اللحظة التى تتجلى فيها نعمته كما تجلت والنملة تقول وسليمان يدرك عنها ما تقول بتعليم الله له وفضله عليه .

وقف هنا أمام خارتين لا خارقة واحدة . خارقة إدراك سليمان لتحذير النملة لقومها . وخارقة إدراك النملة أن هذا سليمان وجنوده . فأما الأولى فهى مما علمه الله لسليمان . وسليمان إنسان ونبي ، فالأمر بالقياس إليه أقرب من الخارقة الأخرى البادية فى مقالة النملة . فقد تدرك النملة أن هؤلاء خلق أكبر ، وأنهم يحطمون النمل إذا داسوه . وقد يهرب النمل من الخطر بحكم ما أودع الله فيه من القوى الحافظة للحياة . أما أن تدرك النملة أن هذه الشخوص هى سليمان وجنوده ، فتلك هى الخارقة الحاسة التى تخرج على المألوف . وتحسب فى عداد الخوارق فى مثل هذه الحال .

والآن نأتى إلى قصة سليمان مع المدهد وملكة سبأ وهى مقطعة إلى ستة مشاهد ، بينها فجوات فنية ، تدرك من المشاهد المروضة ، وتكمل جمال العرض الفني فى القصة ، وتخللها تعقيبات على بعض المشاهد تحمل التوجيه الوجدانى القصود بعرضها فى السورة ؛ ونحقق العبرة التى من أجلها يساق القصص فى القرآن الكريم . وتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقاً بديعاً ، من الناحيتين : الفنية الجمالية ، والدينية الوجدانية .

ولما كان افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس والطير ، كما تضمن الإشارة إلى نعمة العلم ، فإن القصة تحتوى دوراً لكل من الجن والإنس والطير . ويرز فيها دور العلم كذلك . وكأنما كانت تلك المقدمة إشارة إلى أصحاب الأدوار الرئيسية فى القصة . . وهذه صفة فنية دقيقة فى القصص القرآنى .

كذلك تضح السمات الشخصية والعالم الميزة لشخصيات القصة : شخصية سليمان ، وشخصية للملكة ، وشخصية المدهد ، وشخصية حاشية للملكة . كما تعرض الانفعالات النفسية لهذه الشخصيات فى شق مشاهد القصة ومواقفها .

يبدأ المشهد الأول فى مشهد العرض العسكري العام لسليمان وجنوده ، بعد ما أتوا على وادى الخلل ، وبعد مقالة الخلة ، وتوجه سليمان إلى ربه بالشكر والدعاء والإنابة :

« وتفقّد الطير فقال : مالى لأرى المدهد ؟ أم كان من الغائبين ؟ لأعذبه عذاباً شديداً أو لأذبحه ، أو ليأتيئى بسلطان مبین » . .

فهاهو ذا الملك النبی . سليمان . فى موكبه القخم الضخم . هاهو ذا يتفقّد الطير فلا يجد المدهد . ونفهم من هذا أنه هدهد خاص ، معين فى نوبته فى هذا المرض . وليس هدهداً ما من تلك الألوف أو الملايين التى تحويها الأرض من أمة الهداهد . كما ندرك من اقتضاد سليمان لهذا المدهد صفة من سمات شخصيته : صفة اليقظة والدقة والحزم . فهو لم يففل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضخم من الجن والإنس والطير ، الذى يجمع آخره على أوله كي لا يتفرق ويتشتت .

وهو يسأل عنه فى صيغة مترفة مرنة جامعة : « مالى لا أرى المدهد ؟ أم كان من الغائبين ؟ » .

ويتضح أنه غائب ، ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير إذن ! وحينئذ يتعين أن يؤخذ الأمر بالحزم ، كي لاتكون فوضى . فالأمر بعد سؤال الملك هذا السؤال لم يعد سرا . وإذا لم يؤخذ بالحزم كان سابقة سيئة لبقية الجند . ومن ثم نجد سليمان الملك الحازم يتهدد الجندى الغائب المخالف : « لأعذبه عذابا شديدا أو لأذبحه » .. ولكن سليمان ليس ملكا جبارا في الأرض ، إنما هو نبى . وهو لم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب ، فلا ينبغي أن يقضى في شأنه قضاء نهائيا قبل أن يسمع منه ، ويتبين عذره . . ومن ثم تبرز صمة النبى العادل : « أوليائى بسلطان مبين » . أى حجة قوية توضح عذره ، وتنفى المؤاخدة عنه .

ويسدل الستار على هذا المشهد الأول فى القصة (أولعله كان ما يزال قائما) ويحضر الهدهد . ومعه نبأ عظيم ، بل مفاجأة ضخمة لسليمان ، ولنا نحن الذين نشهد أحداث الرواية الآن ! « فسكت غير بعيد فقال : أحطت بما لم تحط به ، وجئتك من سبأ بنبا يقين . إني وجدت امرأة تملكهم ، وأوتيت من كل شيء ، ولها عرش عظيم . وجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله ، وزين لهم الشيطان أعمالهم ، فصدتم عن السبيل ، فهم لا يهتدون . ألا يسجدوا لله الذى يخرج الحبء فى السماوات والأرض ، ويعلم ما تخفون وما تملنون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم » ..

إنه يعرف حزم الملك وشدة . فهو يبدأ حديثه بمفاجأة تطفئ على موضوع غيبته ، وتضمن إصغاء الملك له : « أحطت بما لم تحط به ، وجئتك من سبأ بنبا يقين » .. فأى ملك لا يستمع وأحد رعاياه يقول له : « أحطت بما لم تحط به » ؟ ١٩

فلماذا ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ فى تفصيل النبأ اليقين الذى جاء به من سبأ . — وملكة سبأ تقع فى جنوب الجزيرة باليمن — فذكر أنه وجدهم تحكمهم امرأة ، « أوتيت من كل شيء » وهى كناية عن عظمة ماسكها وراثتها وتوافر أسباب الحضارة والقوة والتناج . « ولها عرش عظيم » . أى سرير ملك فخم ضخم ، يدل على الثرى والترف وارتقاء الصناعة . وذكر أنه وجد للملكة وقومها « يسجدون للشمس من دون الله » وهنا يعلل ضلال القوم بأن الشيطان زين لهم أعمالهم ، فأضلهم ، فهم لا يهتدون إلى عبادة الله . العلم الخبير « الذى يخرج الحبء فى السماوات والأرض » . والحبء : الخبوء لإجمالا سواء أ كان هو مطر السماء ونبات الأرض ، أم كان هو أسرار السماوات والأرض . وهى كناية

عن كل مخبوء وراء ستار الغيب في الكون العريض . « ويمل ما تخفون وما تملنون » وهي مقابلة للخبء في السماوات والأرض بالخبء في أطواء النفس . ما ظهر منه وما بطن .

والهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف للذنب ، الذي لم يقض الملك في أمره بعد ؛ فهو يلمح في ختام النبأ الذي يقصه ، إلى الله الملك القهار ، رب الجميع ، صاحب العرش العظيم ، الذي لا تقاس إليه عروش البشر . ذلك كي يطمأن الملك من عظمتة الإنسانية أمام هذه العظمة الإلهية : « الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم » . .

فليس قلب سليمان — في سياق التقيب على صنع الملكة وقومها — بهذه الإشارة الخفية ! ونجد أنفسنا أمام هدهد عجب . صاحب إدراك وذكاء وإيمان ، وبراعة في عرض النبأ ، ويقظة إلى طبيعة موقفه ، وتليح وإيماء أريب .. فهو يدرك أن هذه ملكة وأن هؤلاء رعية . ويدرك أنهم يسجدون للشمس من دون الله . ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ، وأنه هو رب العرش العظيم .. وما هكذا تدرك الهدهد . إنما هو هدهد خاص أوتي هذا الإدراك الخاص ، على سبيل الحارقة التي تخالف المألوف .

ولا يتسرع سليمان في تصديقه أو تكذيبه ؛ ولا يستخفه النبأ العظيم الذي جاءه به . إنما يأخذ في تجربته ، للتأكد من صحته . شأن النبي العادل والملك الحازم :

« قال : سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين . اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ، ثم تول عنهم ، فانظر ماذا يرجعون » .

ولا يعلن في هذا الموقف غفوى الكتاب ، فيظل ما فيه مقلداً كالكتاب نفسه ، حتى يفتح ويعلن هناك . وتعرض المفاجأة القوية في موعدها للناسب !

ويسدل الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا للملكة وقد وصل إليها الكتاب ، وهي تستشير للملأ من قومها في هذا الأمر الخطير :

« قالت : يا أيها الملأ إني ألقى إلى كتاب كريم . إنه من سليمان ، وإنه باسم الله الرحمن الرحيم . ألا تملأوا على وأتوني مسلمين » . .

فهى تخبرهم أنه ألقى إليها كتاب . ومن هذا نرجح أنها لم تعلم من ألقى إليها الكتاب ، ولا كيف ألقاه . ولو كانت تعرف أن الهدهد هو الذي جاء به — كما تقول التفسير — لأعلنت

هذه العجبة التي لا تقع كل يوم . ولكنها قالت بصيغة المجهول . مما يجعلنا نرجح أنها لم تعلم كيف أتى إليها ولا من ألقاه .

وهي تصف الكتاب بأنه « كريم » . وهذا الوصف ربما خطر لها من خاتمه أو شكله . أو من محتوياته التي أعلنت عنها للآلأ : « إنه من سليمان ، وأنه باسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلموا على وأتوني مسلمين » . . وهي كانت لا تعبد الله . ولكن صيت سليمان كان ذالما في هذه الرقعة ، ولغة الكتاب التي يحكيها القرآن فيها استعمال وحزم وجزم . مما قد يوحي إليها بهذا الوصف الذي أعلنته .

وخوى الكتاب في غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الرحمن الرحيم . ومطلوب فيه أمر واحد : ألا يستكبروا على مرسله ويستصوا ، وأن يأتوا إليه مستسلمين لله الذي يخاطبهم باسمه .

ألقت للملكة إلى الآلأ من قومها بفحوى الكتاب ؛ ثم استأنفت الحديث تطلب مشورتهم ، وتعلن إليهم أنها لن تقطع في الأمر إلا بعد هذه المشورة ، برضاهم وموافقهم : « قالت : يا أيها الآلأ أفتوني في أمري ما كنت فاطمة أمرا حتى تشهدون » . .

وفي هذا تبدو سمة للملكة الأرية ؛ فواضح منذ اللحظة الأولى أنها أخذت بهذا الكتاب الذي أتى إليها من حيث لا تعلم ، والذي يبدو فيه الحزم والاستعلاء . وقد قلقت هذا الأمر إلى نفوس الآلأ من قومها وهي تصف الكتاب بأنه « كريم » وواضح أنها لا تريد للقاومة والخصومة ، ولكنها لا تقول هذا صراحة ، إنما تمهد له بذلك الوصف . ثم تطلب الرأي بعد ذلك وللشورة !

وعلى عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة الرأي : « قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد . والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين » . وهنا تظهر شخصية « الرأة » من وراء شخصية الملكة . الرأة التي تكره الحروب والتدمير ، والتي تفضي سلاح الحيلة ولللاينة قبل أن تفضي سلاح القوة والمخاشنة :

« قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون . وإنى مرسله إليهم هدية فناظرة بم يرجع المرسلون » !

فهي تعرف أن من طبيعة الملوك أنهم إذا دخلوا قرية (والقرية تطلق على المدينة الكبيرة

أشاعوا فيها الفساد ، وأباحوا ذمارها ، وانتكوا حرمتها ، وحطموا القوة الدافعة عنها ، وعلى رأسها رؤساؤها ؟ وجعلهم أذلة لأنهم عنصر المقاومة . وأن هذا هو ذأبهم الذى يفعلونه .

والهدية تلين القلب ، وتطعن الود ، وقد تفلح فى دفع القتال . وهى تجربة . فإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنيا ، ووسائل الدنيا إذن تجدى . وإن لم يقبلها فهو إذن أمر العقيدة ، الذى لا يصرفه عنه مال ، ولا عرض من أعراض هذه الأرض .

ويسدل الستار على المشهد ، ليرفع ، فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام سليمان . وإذا سليمان ينكر عليهم اتجاههم إلى شرائه بالمال ، أو تحويله عن دعوتهم إلى الإسلام . ويعلن فى قوة وإصرار تهديده ووعيده الأخير .

« فلما جاء سليمان قال : آعدونى بمال ؟ فما آتانى الله خير مما آتاكم . بل أتم بهديتكم نفرحون . ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ، ولنخرجهم منها أذلة وهم صاغرون » .. وفى الرد استهزاء بالمال ، واستنكار للاتجاه إليه فى مجال غير مجاله . مجال العقيدة والدعوة : « آعدونى بمال ؟ » أقدمون لى هذا العرض التافه الرخيص ؟ « فما آتانى الله خير مما آتاكم » لقد آتانى من المال خيرا بما لديكم . ولقد آتانى ما هو خير من المال على الإطلاق : العلم والنبوة . وتسخير الجن والطير ، لما عاد شئ من عرض الأرض يفرحى « بل أتم بهديتكم نفرحون » . وتهشون لهذا النوع من القيم الرخيصة التى تعنى أهل الأرض ، الذين لا يتصلون بالله ، ولا يتلقون هداياه !

ثم يتبع هذا الاستنكار بالتهديد : « ارجع إليهم » بالهدية وانتظروا المصير للرهبوب : « فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها » جنود لم تسخر للبشر فى أى مكان ، ولا طاقة للملكة وقومها بهم فى نضال : « ولنخرجهم منها أذلة وهم صاغرون » مدحورون مهزومون .

ويسدل الستار على هذا المشهد العنيف وينصرف الرسل ، ويدعهم السياق لا يشير إليهم بكلمة كأنما قضى الأمر ، وانتهى الكلام فى هذا الشأن .

ثم إذا سليمان - عليه السلام - يدرك أن هذا الرد سينهى الأمر مع ملكة لا تريد العداة - كما يبدو من طريقتها فى مقابلة رسالته القوية بهدية ! - ويرجع أنها ستجيب دعوته . أو يؤكد . وقد كان .

ولكن السياق لا يذكر كيف عاد رسلها إليها ، ولا ماذا قالوا لها ، ولا ماذا اعترفت

بعدها . إنما يترك فجوة نعلم مما بعدها أنها قادمة ، وأن سليمان يعرف هذا ، وأنه يتذاكر مع جنوده في استحضار عرشها ، الذى خلفته في بلادها محروسا مصونا :

« قال : يا أيها الملك ! أتيتنى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين ؟ قال عفريت من الجن : أنا آتيتك به قبل أن تقوم من مقامك . وإنى عليه لقوى أمين . قل الذى عنده علم من الكتاب : أنا آتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك » . .

ترى ما الذى قصد إليه سليمان — عليه السلام — من استحضار عرشها قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجع أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التى تؤيده ، لتؤثر في قلب الملكة وتقودها إلى الإيمان بالله ، والإذعان لدعوته .

وقد عرض عفريت من الجن أن يأتيه به قبل انقضاء جلسته هذه . وكان يجلس للحكم والقضاء من الصبح إلى الظهر فيما روى . فاستطول سليمان هذه الفترة واستبطأها — فيما يبدو — فإذا « الذى عنده علم من الكتاب » يعرض أن يأتي به في غمضة عين قبل أن يرتد إليه طرفه ، ولا يذكر اسمه ، ولا الكتاب الذى عنده علم منه . إنما نفهم أنه رجل مؤمن على اتصال بالله ، موهوب سرا من الله يستمد به من القوة الكبرى التى لا تقف لها الحواجز والأبعاد . وهو أمر يشاهد أحيانا على أيدي بعض المتصلين ، ولم يكشف سره ولا تعليقه ، لأنه خارج عن مألوف البشر في حياتهم المادية . وهذا أقصى ما يقال في الدائرة للأمانة التى لا تخرج إلى عالم الأساطير والخرافات !

ولقد جرى بعض المفسرين وراء قوله : « عنده علم من الكتاب » فقال بعضهم : إنه التوراة . وقال بعضهم : إنه كان يعرف اسم الله الأعظم . وقال بعضهم غير هذا وذلك . وليس فيما قيل تفسير ولا تعليق مستيقن . والأمر أيسر من هذا كله حين ننظر إليه بمنظار الواقع ، فكيف في هذا الكون من أسرار لا نعلمها ، وكيف فيه من قوى لا نستخدمها . وكيف في النفس البشرية من أسرار كذلك وقوى لا تهتدى إليها . فحينما أراد الله هدى من يريد إلى أحد هذه الأسرار وإلى واحدة من هذه القوى فجاءت الخارقة التى لا تقع في مألوف الحياة ، وجرت بإذن الله وتديره وتسخره ، حيث لا يملك من لم يرد الله أن يجريها على يديه أن يجريها .

وهذا الذى عنده علم من الكتاب ، كانت نفسه مهتأة بسبب ما عنده من العلم ، أن تتصل ببعض الأسرار والقوى الكونية التى تتم بها تلك الخارقة التى تمت على يده ، لأن ما عنده من

علم الكتاب وصل قلبه بربه على نحو يهينه للثق ، ولا استخدام ما وهبه الله من قوى وأسرار . وقد ذكر بعض المفسرين أنه هو سليمان نفسه - عليه السلام - ونحن نرجح أنه غيره . فلو كان هو لأظهره السياق باسمه . ولما أخفاه . والقصة عنه ، ولا داعى لإخفاء اسمه فيها عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال : إن اسمه آصف ابن برخيا ولا دليل عليه .

« فلما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربى ، ليسلوى أشكر أم أكفر ؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن ربحى غنى كريم » .

لقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سليمان - عليه السلام - وراعه أن يحقق الله له مطالبه على هذا النحو العجيب ؛ واستشعر أن النعمة - على هذا النحو - ابتلاء ضخمة مخيف ؛ يحتاج إلى يقظة منه ليجتازها ، ويحتاج إلى عون من الله ليتقوى عليه ؛ ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل النعم ، ليعرف الله منه هذا الشعور فيتولاه . والله غنى عن شكر الشاكرين ، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ، فينال من الله زيادة النعمة ، وحسن العونة على اجتياز الابتلاء . ومن كفر فإن الله « غنى » عن الشكر « كريم » يعطى عن كرم لا عن ارتقاب للشكر على المعطاء .

وبعد هذه الاتفاضة أمام النعمة والشعور بما وراءها من الابتلاء يضى سليمان - عليه السلام - في تهية المفاجآت للملكة القادمة عما قليل :

« قال : نكروا لها عرشها . ننظر أنتهدى أم تكون من الذين لا يهتدون » .

غيروا معالمه المميزة له ، لتعرف إن كانت فراستها وفطنها تهتدى إليه بعد هذا التنكير . أم يلبس عليها الأمر فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا التخير .

ولعل هذا كان اختباراً من سليمان لكاملها وتصرفها ، فى أثناء مفاجئتها بعرشها . ثم إذا مشهد للملكة ساعة الحضور :

« فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو » . .

إنها مفاجأة ضخمة لا تخطر للملكة على بال . فأين عرشها فى مملكها ، وعليها ألقامها وحراسها . . أين هو من بيت المقدس مقر ملك سليمان ؟ وكيف جىء به ؟ ومن ذا الذى جاء به ؟

ولسكن العرش عرشها من وراء هذا التغير والتكبر !

ترى تنفى أنه هو بناء على تلك اللابسات ؟ أم تراها تقول : إنه هو بناء على ما تراه فيه من أمارات ؟ وقد انتهت إلى جواب ذكرى أريب : « قالت : كأنه هو » لا تنفى ولا تثبت ، وتدل على فراسة وبديهة فى مواجهة المفاجأة العجيبة .

وهنا فجوة فى السياق . فكأنما أخبرت بسر المفاجأة . قالت : إنها استمدت للتسليم والإسلام من قبل . أى منذ اعزمت القدوم على سليمان بعد رد الهدية .
« وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين » .

ثم يتدخل السياق القرآنى لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الإيمان بالله وصدها عن الإسلام عندما جاءها كتاب سليمان ؟ فقد نشأت فى قوم كافرين ، فصدها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه ، وهى الشمس كما جاء فى أول القصة :
« وصدها ما كانت تعبد من دون الله . إنها كانت من قوم كافرين » . .

وكان سليمان - عليه السلام - قد أعد للملكة مفاجأة أخرى ، لم يكشف السياق عنها بعد ، كما كشف عن المفاجأة الأولى قبل ذكر حضورها - وهذه طريقة أخرى فى الأداء القرآنى فى القصة غير الطريقة الأولى^(١) :

« قيل لها : ادخلى الصرح . فلما رأت أنه حسبته لجة وكشفت عن ساقها ! قال : إنه صرح بمرد من قوارير ! قالت : رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » . .

لقد كانت المفاجأة قصراً من البلور ، أقيمت أرضيته فوق الماء ، وظهر كأنه لجة . فلما قيل لها : ادخلى الصرح ، حسبت أنها ستخوض تلك اللجة . فكشفت عن ساقها ؟ فلما تمت المفاجأة كشف لها سليمان عن سرها : « قال : إنه صرح بمرد من قوارير » !

ووقفت للملكة مفجوعة مدهوشة أمام هذه العجائب التى تعجز البشر ، وتدل على أن سليمان مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر . فرجعت إلى الله ، وناجته متعترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره . ملنة إسلامها « مع سليمان » لا لسليمان . ولكن « لله رب العالمين » .
لقد اهتدى قلبها واستنار . ففرفت أن الإسلام لله ليس استسلاماً لأحد من خلقه ، ولو

---

(١) يراجع فصل القصة فى القرآن فى كتاب : التصوير الفنى فى القرآن فقرة الخصائص الفنية للقصة ، صفحة ١٤٨ - ١٧٦ من الطبعة الثالثة .

كان هو سليمان النبي لللك صاحب هذه العجرات . إنما الإسلام إسلام الله رب العالمين . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه على سنة المساواة . . « وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين » .

وسجل السياق القرآني هذه اللفتة وأبرزها ، للكشف عن طبيعة الإيمان بالله ، والإسلام له . فهي المزة التي ترفع للملوك إلى صف التالين . بل التي يصبح فيها الغالب والمغلوب أخوين في الله . لا غالب منهما ولا مغلوب وهما أخوان في الله . . رب العالمين . . على قدم المساواة .

ولقد كان كبراء قريش يستمعون على دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إياهم إلى الإسلام . وفي نفوسهم الكبر أن يتقادوا إلى محمد ابن عبد الله ، فتكون له الرياسة عليهم والاستعلاء . فها هي ذى امرأة في التاريخ تعلمهم أن الإسلام لله يسوى بين الداعي والمدعويين . بين القائد والتابعين . فإنا يسلون مع رسول الله الله رب العالمين !

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِثْرَدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ ، فَإِذَا هُم فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ * قَالَ : يَا قَوْمِ إِنَّمَا تَسْتَعِجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ؛ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * قَالُوا : أَطِيعُوا بَنِيكُمْ وَبَيْنَ مَعَكَ ، قَالَ : طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ .

« وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ نِسَاءٌ رَهَطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصَلُّونَ * قَالُوا : تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ : مَا شَهِدْنَا مَبْرَكَ أَهْلِهِ ، وَلَٰمِنَا لَصَادِقُونَ !

« وَكَرَّوْا مَكْرًا وَكَرَّرْنَا مَكْرًا ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ : أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ * فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا ، إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَأُنَجِّنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ » .

في معظم اللواضع في القرآن ترد قصة صالح وثمود في سياق قصص عام مع نوح وهود ، ولوط وشعيب . وأحيانا تجيء قصة إبراهيم في هذا السياق أو لا تجيء . أما في هذه السورة والتركيز فيها على قصص بنى إسرائيل ، فقد جاءت قصة موسى وقصة داود وسليمان . واختصرت قصة هود وقصة شعيب من السلسلة ولم تجيء قصة إبراهيم .

وفي هذه السورة لاتذكر حلقة الناقصة في قصة صالح - عليه السلام - إنما يذكر تثبيت الرهط التسمية للمفسدين لصالح وأهله ، ومكرهم به وهو لا يشعر ، فمكر الله بالمفسدين وهم لا يشعرون ، ودمرهم وقومهم أجمعين ، وأنجي الذين آمنوا وكانوا يتقون ، وترك بيوت المفسدين خاوية وجعلها لمن يهدم آية . وللشركون في مكة يمرون بهذه البيوت المدمرة الخاوية ولكنهم لا يفتخرون . . .

« ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ، فإذا هم فريقان يختصمون » . .
يلخص رسالة صالح - عليه السلام - في حقيقة واحدة : « أن اعبدوا الله » فهذه هي القاعدة التي تركز عليها رسالة السماء إلى الأرض في كل جيل ، ومع كل رسول . ومع أن كل ماحول البشر في هذا الكون ، وكل ما يمكن فهم أنفسهم ، يهتف بهم إلى الإيمان بهذه الحقيقة الواحدة ، فقد أمضت البشرية أجيالا وأزمانا لا يسلمها إلا الله ، وهي تقف أمام هذه الحقيقة البسيطة وقمة الإنكار والجحود ، أو وقعة الهزء والتكذيب . وما تزال إلى اليوم تروغ عن هذه الحقيقة الخالدة ، وتجنح إلى شق السبل ، التي تفرق بها عن سبيل الله الواحد المستقيم .

فأما قوم صالح - ثمود - فيحكى القرآن خلاصة موقفهم بعد دعوته إليهم ، وجهده معهم بأنهم أصبحوا فريقين يختصمون . فريقا يستجيب له ، وفريقا يخالف عنه . وكان الفريق المعارض هو الكثرة ، كما نعرف من المواضع الأخرى في القرآن عن هذه القصة .

وهنا فجوة في السورة على طريقة القصص القرآني ندرك منها أن المكذبين المعرضين استجابوا لعذاب الله الذي أنذرهم به صالح ، بدلا من أن يطلبوا هدى الله ورحمته - شأنهم في هذا شأن مشركي قريش مع الرسول الكريم - فأنكر عليهم صالح أن يستجلبوا بالعذاب ولا يطلبوا الهداية ، وحاول أن يوجههم إلى الاستغفار لعل الله يدرهم برحمته :

« قال : يا قوم لم تستجلبون بالسيئة قبل الحسنة ؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ! »
ولقد كان يبلغ من فساد القلوب أن يقول المكذبون : « اللهم إن كان هذا هو الحق من
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » . . بدلا من أن يقولوا : اللهم إن
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إلى الإيمان به والتصديق !

وكذلك كان قوم صالح يقولون . ولا يستجيبت لتوجيه رسولهم إلى طريق الرحمة
والتوبة والاستغفار . ويصدرون عن ضيقهم به وبالذين آمنوا معه بأنهم يرونهم شؤما عليهم ،
ويتوقعون الشر من ورائهم :

« قالوا : اطيرنا بك وبمن معك » . .

والطير : التشاؤم . مأخوذ من عادة الأقوام الجاهلة التي تجري وراء الخرافات والأوهام ،
لأنها لا تخرج منها إلى نصاعة الإيمان . فقد كان الواحد منهم إذا همّ بأمر لجأ إلى طائر فزجره
أى أشار إليه مطاردا . فإن مر سائحا عن يمينه إلى يساره استبشر ومضى في الأمر . وإن مر
بارحا عن يساره إلى يمينه تشام وتوقع الضرر ! وما تدرى الطير النيب ، وما تنبئ حركاتها
التلقائية عن شيء من المجهول . ولكن النفس البشرية لا تستطيع أن تمش بلا مجهول مغيب
تسكل إليه ما لاتعرفه وما لاتقدر عليه . فإذا لم تسكل المجهول المغيب إلى الإيمان بعلام النيوب
وكلته إلى مثل هذه الأوهام والخرافات التي لا تقف عند حد ، ولا تنحصر لعقل ، ولا تنتهي
إلى اطمئنان ويقين .

وحق هذه اللحظة ترى الذين يهربون من الإيمان بالله ، ويستنكفون أن يكلوا النيب
إليه ، لأنهم - بزعمهم - قد اتهاوا إلى حد من العلم لا يليق معه أن يركنوا إلى خرافة الدين !
- هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه ولا بشيء .. نراهم يطعنون أهمية ضخمة على رقم ١٣ ،
وعلى مرور قط أسود يقطع الطريق أمامهم ، وعلى إشعال أكثر من لافتين بود تقاب
واحد... إلى آخر هذه الخرافات الساذجة . ذلك أنهم يماندون حقيقة القطرة . وهى جوعتها
إلى الإيمان ، وعدم استغنائها عنه ، وركونها إليه فى تفسير كثير من حقائق هذا الكون التي
لم يصل إليها علم الإنسان ؛ وبعضها لن يصل إليه فى يوم من الأيام ، لأنه أكبر من الطاقة
البشرية ، ولأنه خارج عن اختصاص الإنسان ، زائد على مطالب خلافته فى هذه الأرض ، التي
زود على قدرها بالمواهب والطاقات !

فلما قال قوم صالح قولتهم الجاهلة الساذجة ، الضالة في تيه الوهم والخرافة ، ردمهم صالح إلى نور اليقين ، وإلى حقيقته الواضحة ، البعيدة عن الضباب والظلام :

« قال : طائرکم عند الله » .

حظکم ومستقبلکم ومصیرکم عند الله . والله قد سنننا وأمر الناس بأمور ، وبين لهم الطريق للستير . فمن اتبع سنة الله ، وسار على هداية ، فهناك الخير ، بدون حاجة إلى زجر الطير . ومن انحرف عن السنة ، وحاد عن السواء ، فهناك الشر ، بدون حاجة إلى التشاؤم والتطير .

« بل أتم قوم تفتنون » . .

تفتنون بنعمة الله ، وتختبرون بما يقع لكم من خير ومن شر . فاليقظة وتدبر السنن ، وتتبع الحوادث والشعور بما وراءها من فتنة وإبتلاء هو الكفيل بتحقيق الخير في النهاية . لا التشاؤم والتطير يعض خلق الله من الطير ومن الناس سواء .

وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدير الأمور . وترد قلوبهم إلى اليقظة والتدبر فيما يقع لهم أو حولهم . وتشعرهم أن يد الله وراء هذا كله ، وأن ليس شيء مما يقع عبثاً أو مصادفة . . وبذلك ترتفع قيمة الحياة وقيمة الناس . وبذلك يقضى الإنسان رحلته على هذا الكوكب غير مقطوع الصلة بالكون كله من حوله ، وبخالق الكون ومديره ، وبالنواميس التي تدبر هذا الكون وتحفظه بأمر الخالق المدبر الحكيم .

ولكن هذا للنطق السليم إنما تستجيب له القلوب التي لم تفسد ، ولم تنحرف الانحراف الذي لارجمة منه . وكان من قوم صالح ، من كبرائهم ، تسعة نفر لم يبق في قلوبهم موضع للإصلاح والإصلاح . فراحوا يأتعمرون به ، ويدبرون له ولأهله في الظلام . .

« وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون . قالوا : تقاسموا بالله لنبيئته وأهله ، ثم لنقولن لوليّه : ما شهدنا مهلك أهله . وإنا لصادقون » . .

هؤلاء الرهط التسعة الذين تمحضت قلوبهم وأعمالهم للفساد وللإفساد ، لم يمد بها متسع للإصلاح والإصلاح ، فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحقته ، وبيتوا فيما بينهم أمراً . وسن العجب

أن يتداعوا إلى القسم بالله مع هذا الشر للنكر الذى يبيتونه ، وهو قتل صالح وأهله يانا ، وهو لا يدعوم إلا لعبادة الله !

وإنه لمن العجب كذلك أن يقولوا: « تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقولن لوليه : ما شهدنا مهلك أهله » ولا حضرنا مقتله . . « وإنا لصادقون » . . قد قتلهم فى الظلام فلم يشهدوا هلاكهم أى لم يروه بسبب الظلام !

وهو احتيال سطحى وحيلة ساذجة . ولكنهم يطمثون أنفسهم بها ، ويررون كذبهم ، الذى اعتزموه للتخلص من أولياء دم صالح وأهله . نعم من العجب أن يحرس مثل هؤلاء على أن يكونوا صادقين ! ولكن النفس الإنسانية مليئة بالانحرافات والاتواءات ، وبخاصة حين لا تهتدى بنور الإيمان ، الذى يرسم لها الطريق للستيم .

كذلك دبوا . وكذلك مكروا . . ولكن الله كان بالمرصاد يراهم ولا يرونه ، ويعلم تديهم ويطلع على مكرم وهم لا يشعرون :

« ومكروا مكرا ، ومكرنا مكرا . وهم لا يشعرون » . .

وأين مكر من مكر ؟ وأين تدير من تدير ؟ وأين قوة من قوة ؟

وكذا يخطئ الجبارون وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة ، ويخفون عن العين التى ترى ولا تغفل ، والقوة التى تملك الأمر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون :

« فانظركيف كان عاقبة مكرم . أنا دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك يوتهم خاوية بما ظلموا » . .

ومن لحظة إلى لحظة إذا التدمير والهلاك ، وإذا الدور الخاوية والبيوت الخالية . وقد كانوا منذ لحظة واحدة ، فى الآية السابقة من السورة ، يدبرون ويمكرون ، ويحسبون أنهم قادرون على تحقيق ما يمكرون !

وهذه السرعة فى عرض هذه الصفحة بعد هذه مقصودة فى السياق . لتظهر الباغنة الخاسمة القاضية . مباغتة القدرة التى لا تغلب للخدوعين بقوتهم ، ومباغتة التدير الذى لا يخيب للمكرين للستعزين بمكرم .

« إن فى ذلك آية لقوم يعلمون » . . والعلم هو الذى عليه التركيز فى السورة وتفسيراتها على القصص والأحداث .

وبعد مشهد اللباغة يجيء ذكر نجاة المؤمنين الذين يخافون الله ويتقونه . .

« وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » . .

والذى يخاف الله يقبه سبحانه من المخاوف فلا يجمع عليه خوفين . كما جاء في حديث قدسى جليل .

« وَلَوْ لَمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ : أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ؟ * أَتُنْكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ؟ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ ^(١) .

« فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا : أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ، إِنَّهُمْ أَنْكَسَ يَتَطَهَّرُونَ .

« فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا نَهَاها مِنَ الْقَائِرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ » . .

هذه الحلقة القصيرة من قصة لوط تجيء مختصرة ، تبرز هم قوم لوط بإخراجه ، لأنه أنكر عليهم الفاحشة الشاذة التي كانوا يأتونها عن إجماع واتفاق وتعارف وعلاية . فاحشة الشذوذ الجنسي بإتيان الرجال ، وترك النساء ، على غير الفطرة التي فطر الله الناس عليها . بل عامة الأحياء .

وهي ظاهرة غريبة في تاريخ الجماعات البشرية . فقد يشذ أفراد ، لأسباب مرضية نفسية أو للملايسات وقتية ؟ فيميل الذكور لإتيان الذكور ؛ وأكثر ما يكون هذا في مصكرات الجنود حيث لا يوجد النساء ، أو في السجون التي يقيم فيها للسجون قترات طويلة معرضين لضغط الليل الجنسي ، محرومين من الاتصال بالنساء . . أما أن يشيع هذا الشذوذ فيصبح هو

(١) هذه نهاية الجزء التاسع عشر في تسميم المصنف . ولكننا تأهنا السياق إلى نهاية القصة .

القاعدة في بلد بأسره ، مع وجود النساء وتيسر الزواج ، فهذا هو الحادث الغريب حقا في تاريخ الجماعات البشرية !

لقد جعل الله من الفطرة ميل الجنس إلى الجنس الآخر ، لأنه جعل الحياة كلها تقوم على قاعدة الزواج . فقال : « سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ، ومن أنفسهم وما لا يعلمون » . فبصل الأحياء كلها أزواجا سواء نبات الأرض والأنفس وما لا يعلم الناس في شق المخلوقات . والزواج يبدو أصيلا في بناء الكون كله - فضلا على الأحياء - فالذرة ذاتها مؤلفة من كهارب وإلكترونات . أى من كهربائية إيجابية وأخرى سلبية . وهى وحدة الكائنات للكرورة فيها جميعا كما يبدو حتى الآن .

وعلى أية حال فالحقيقة للضمنة أن الأحياء كلها تقوم على قاعدة الزواج . حتى التي لا يوجد لها من جنسها ذكر وأنثى تجتمع خلايا الذكر والتأنيث في أحادها ، وتتكاثر بهذا الاجتماع . ولما كان الزواج هو قاعدة الحياة في ناموس الخلق ، فقد جعل الله التجاذب بين الزوجين هو الفطرة ، التي لا تحتاج إلى تعليم ، ولا تتوقف على تفكير . وذلك كي تسير الحياة في طريقها بدافع الفطرة الأصل . والأحياء يجدون لذتهم في تحقيق مطالب الفطرة . والقدرة للذرة تحقق ما تشاؤه من وراء لذتهم للمودعة في كيانهم بلا وعى منهم ولا توجيه من غيرهم . وقد جعل الله تركيب أعضاء الأنثى وأعضاء الذكر ، وميول هذا وتلك بحيث تحقق اللذة الفطرية من اجتماعهما . ولم يجعل هذا في أعضاء الذكرين وميولهما .

ومن ثم يكون عجيبا أن تنحرف الفطرة انحرافا جماعيا كما حدث في قوم لوط ، بدون ضرورة دافعة إلى عكس اتجاه الفطرة للمستقيم .

وهكذا واجه لوط قومه بالاستنكار والعجب مما يفعلون !

« ولوطا إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل أنتم قوم تجهلون » ..

عجب في عبارته الأولى من إنيائهم هذه الفاحشة ، وهم يبصرون الحياة في جميع أنواعها وأجناسها تجري على نسق الفطرة ، وهم وحدهم الشواذ في وسط الحياة والأحياء . وصرح في عبارته الثانية بطبيعة تلك الفاحشة . ومجرد الكشف عنها يكفي لإبراز شذوذها وغرابتها لمألوف البشرية ، ولما ألوف الفطرة جميعا . ثم دمنهم بالجهل بمعنييه : الجهل بمعنى فقدان

العلم . والجهل بمعنى السفه والحق . وكلا اللذين متحقق في هذا الانحراف البغيض . فالذى لا يعرف منطق الفطرة يجهل كل شيء ، ولا يعلم شيئا أصلا . والذى يميل هذا الميل عن الفطرة منفيه أحق معتد على جميع الحقوق !

فماذا كان جواب قوم لوط على هذا الاستنكار للانحراف ، وهذا التوجيه إلى وحي الفطرة السليمة ؟

كان جوابهم في إختصار أن هموا بإخراج لوط ومن مع دعوته وهم أهل بيته - إلا امرأتهم بحجة أنهم أناس يتطهرون !

« فما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوا آل لوط من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون . » وقولهم هذا قد يكون تهكما بالتطهر من هذا الرجس القذر . وقد يكون إنكارا عليه أن يسمى هذا تطهرا ، فهم من انحراف الفطرة بحيث لا يستشعرون ما في ميلهم المنحرف من قذارة . وقد يكون ضيقا بالطهر والتطهر إذا كان يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ !

على أية حال لقد هموا بهم ، وحزموا أمرهم . وأراد الله غير ما كانوا يريدون :
« فأنجيناها وأهلها إلا امرأته قدرناها من الغابرين ^(١) . وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين » ..

ولا يذكر تفصيلات هنا عن هذا المطر المهلك كما وردت تفصيلاته في السور الأخرى .. فنكتفي نحن بهذا عبارة السياق . ولكننا نلمح في اختيار هلاك قوم لوط بالمطر ، وهو الماء المهي المنبت أنه مماثل لاستخدامهم ماء الحياة - ماء النطف - في غير ما جعل له وهو أن يكون مادة حياة وخصب .. والله أعلم بقوله ومراده ، وأعلم بسننه وتدييره . وإن هو إلا رأى أراه في هذا التدبير .

تم الجزء التاسع عشر وبليه الجزء العشرون مبدوء بقوله
تعالى : « قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى »

(١) المالكين بسبب أنها كانت عجوز سوء توافق قومها على الانحراف والشذوذ .

كتب للمؤلف

- ١ - في ظلال القرآن (في ثلاثين جزءاً) دار إحياء الكتب العربية
- ٢ - العدالة الاجتماعية في الإسلام (طبعة رابعة) » » » »
- ٣ - معركة الإسلام والأسيالية (ثانية) دار الإخوان للطباعة والصحافة
- ٤ - السلام العالمي والإسلام (ثانية) مكتبة وهبه شارع إبراهيم بعبدين
- ٥ - دراسات إسلامية (أولى) مكتبة لجنة الشباب للمسلم
- ٦ - التصوير الفني في القرآن (ثالثة) دار المعارف
- ٧ - مشاهد القيامة في القرآن (ثانية) » »
- ٨ - النقد الأدبي : أصوله ومناهجه (ثانية) دار الفكر العربي
- ٩ - أشواق (أولى) دار سعد مصر بالقجالة
- ١٠ - طفل من القرية (» ») لجنة النشر للجامعيين
- ١١ - الأطفاف الأربعة (بالاشتراك مع إخوته) » » » »
- ١٢ - القصص الدينية (بالاشتراك مع الأستاذ السحار) » » » »
- ١٣ - الشاطئ المجهول (شعر) ... نقد
- ١٤ - كتب وشخصيات (نقد) ... »
- ١٥ - مهمة الشاعر في الحياة (») ... »
- ١٦ - نقد كتاب مستقبل الثقافة (») ... »
- ١٧ - المدينة المسجورة (قصة) ... »

الكتب التالية

(١) نحو مجتمع إسلامي	(٢) أمريكا التي رأيت
(٣) حلم القجر (شعر)	(٤) قافلة الرقيق (شعر)

Bibliotheca Alexandrina

0593919